

المعرفة

السنة السابعة عشرة - العدد ٢٠٢ - كانون الثاني (يناير) ١٩٧٩

المعزقة

مجلة ثقافية شهرية تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي

السنة السابعة عشرة - العدد ٢٠٣ - كانون الثاني « يناير » ١٩٧٩

رئيس التحرير : زكريا تامر
أمين التحرير : خلدون الشمعة
المشرف الفني : نعيم اسماعيل

تصميم الضلاف : نذير نبعة
الخطوط الداخلية : توفيق حبيب

*** الاشتراك السنوي :**

- في الجمهورية العربية السورية : ١٨ ليرة سورية .
 - خارج الجمهورية العربية السورية : مايعادل ١٨ ليرة سورية مضافا اليها اجر البريد (العادي أو الجوي) حسب رغبة المشترك .
 - ✳ الاشتراك يرسل حوالة بريدية او شيكا او يدفع نقدا الى محاسب مجلة المعرفة
جادة الروضة - دمشق .
 - يتلقى المشترك كل سنة كتابا هدية من منشورات وزارة الثقافة
والارشاد القومي .
-

تنويه

- المراسلات باسم رئاسة التحرير : جادة الروضة -
دمشق - الجمهورية العربية السورية .
- ترتيب مواد العدد يخضع لاعتبارات فنية ، ولا علاقة
له بقيمة المادة او الكاتب .
- المواد التي تصل الى المجلة لاتعاد الى اصحابها
سواء نشرت ام لم تنشر .

فهرس هذا العءءء

- واءءءة ام ءعءءءة ؟
 الاءءراكة والبلءان الءامءة
 ءءور الءءار العءلء فء علم الكلاء
 مءاءلة لفهم الءرءة والءءمءة
 آفاق الءورة العلمءة الءءنوءلوءءة
 المعاصرة وءءبءقاءها
 الءزوءءاء الكبرى واءرها فء الاءب
 العربء الءءءء
 الءكلاءءة فء الاءب
 قءمة اءونءس
 الءلم والواقء عءء فرانز كافكا
 وزكربا ءامر
رسائل ءقافءة
 رسالة القاهرة
 رواءة ءءءءة لءه ءسبء
 رسالة موسكو
 ءءء صربء لءنكءز اءءماءوء
 رسالة مونءربال « كءءا »
 على هاءش الموءمر اللءوءى الءامس
 موسءقا المونولوج والفاء العربء
 الكلاسلكء
مءابلاء
 الءلاء الءفسء الءءرء
 مءابلة مع الءكءور ءوبرك
كءب ءءءءة
 عءاءة عبء السلام العءءلء
 مءءاراء من الءعر الاءطالء المعاصر
 كءب بولونءة ءءءءة
 ٥ ءلءون الءشمءة
 ٧ ءلال فاروق الءرءب
 ٢٠ كلوء سلامءة
 ٤٠ ءءسءر شءء الارض
 ٦٠ سمءء عءسء
 ٧٢ ءنا عبوء
 ءزافءان ءوءوروف
 ١١٦ ءرءمة المنءء الشملء
 ١٢٥ ءوسف الءوسف
 ١٤٧ رضوان ظاءا
 ١٦١ اءمء مءمء عطاءة
 ١٦٨ نزار عءون الءسوء
 ١٨٢ لقاء مع العالم
 ١٩٨ صمءم الءرءب
 ٢١٨ ءقءءم وءرءمة فراس سواء
 ٢٢٦ مرءم فرانسءس
 ٢٣١ عءسء فءوء
 ٢٣٦ اعءاء مهاء فرء الءورء

اعلان الى المشتركين

فيما يلي قائمة باسماء الكتب التي يحق للمشارك ان يختار منها الكتاب الهدية على ان يتم الاختيار في مدة اقصاها ٢١ من شهر تشرين الاول .

اسم المؤلف	اسم المترجم أو المحقق	اسم الكتاب
آلان تورين	الياس بدوي	احتدام النمو
عبد السلام العجيلي		ازاهر تشرين المدماة
بيير ماسيه	صلاح مزهر	ازمة النمو
فرناند دومون	وجيه أسعد	الايدولوجيات
شوقي بغدادي		بيتها في سفح الجبل
مارغريت ميد	خير الدين عبد الصمد	الثقافة والالتزام
سعيد مراد		حوار السينما
سميح عيسى		دائرة الشوك
برتولت بريخت	صياح الجهم	رؤى سيمون ماشار
لوي بويزو	احسان سركيس	الطاقة والبحران
محي الدين صبحي		العربي الفلسطيني
خالد البرادعي		الفناء الابدي
اسماعيل عرفي		كتاب العرب القومي
بيتر زوندي	أحمد حيدر	نظرية الدراما الحديثة
محمد مصطفى عميرة		المحاسبة التجارية
فتيح عقلة عرسان		واقع السينما السورية
الرجحاني	محي الدين صبحي	المختار من الوساطة
أبو تمام	مطيع بيبي	من حماسة ابي تمام
بابلو نيرودا	صياح جهم	أحجار السماء
برودسكي	هاشم حمادي	الصهيونية في خدمة الرجعية
عبد السلام العجيلي		عبادة في الريف
المشكلة الصحية في القطر السوري مصباح فيبة		
المبادئ الاساسية للالكترون حمدي أورفلهلي		
رسالة ابن فضلان	سامي الدهان	
من مقدمة ابن خلدون	سهيل عثمان - محمد درويش	
ابن خلدون		

واحدية أم تعددية ؟

- ١ -

في الحوار الدائر الآن حول علاقة الحضارة العربية بالحضارات التي سبقتها تاريخيا يبرز مصطلح المثقفة Acculturation الذي ينتمي الى حقل الدراسات الأتروبولوجية أو علم الإنسان باعتباره المصطلح الذي يشير إلى نوع التغير الثقافي الذي ينتج عن علاقة الانعكاس أو التأثير أو التفاعل بين حضارتين أو أكثر ، أو بين جماعات حضارية تمتلك تقاليد ثقافية مختلفة أو متباينة •

وقد كانت نظرية المثقفة بطيئة في الظهور • ذلك ان الأتروبولوجيا كانت حتى ثلاثينات القرن الحالي خاضعة لمنهج تاريخي يلح باستمرار على فكري تطور وانتشار الخصائص الثقافية من مراكز حضارية أساسية • وبعبارة أخرى فإن هناك (أثينا) العالم القديم التي لم تنتج بفعل علاقة المثقفة مراكز (أثينا) أخرى ، وإنما أدت إلى ظهور (مكدونيا) أو أثينا هجينة على حد تعبير (عبد العزيز سعيد) الباحث السوري الأصل والأمريكي الجنسية في محاضراته التي ألقاها في اتحاد الكتاب العرب بدمشق في مطلع الشهر الجاري •

ويسحب الأستاذ سعيد فكرته على العصر الراهن ، فيرى أن باريس وواشنطن ولندن هي التي تمثل مراكز (أثينا) الآن ، وان الدول التي حققت نجاحا في عملية التنمية لم تستطع كحصيلة لعملية المثقفة أن تتوصل إلى مجتمعات أثينية وإنما اقتصر نجاحها على تحقيق مجتمعات مكدونية أو أثينية هجينة كما يفهم المستمع من السياق •

غير أن هذا الطرح لنظرية الاتصال الثقافي والحضاري يذكرنا بنظريات الاتصال المبكرة التي تميل إلى اعتبار الاندماج الثقافي حصيلة طبيعية لعملية المذاقة ، بحيث أن الثقافة المسيطرة بفعل التفوق التقني أو السياسي ، تصبح بمثابة المهاد الذي تنصهر فيه الثقافة أو الحضارة الأضعف .

هذه النظريات المبكرة في الاتصال الثقافي والحضاري لم تعد صحيحة الآن . فقد أصبحت النظريات المتعددة أقرب إلى التعددية . كما أنها أصبحت قادرة على الكشف عن الكيفية التي تنتج فيها خلائط جديدة وخلافة عن تفاعل تقاليد ثقافية متباينة .

وبعبارة أخرى فإن النظرية التي ترى أن مقياس الحضارة واحد وليس متعددًا وبالتالي فإن هناك (أثينا) واحدة أو عدة مراكز لأثينا تنتج عنها (مكدونيا) هجينة أو عدد من المكدونيات الهجينة ، ليست في حقيقة الأمر سوى الامتداد الطبيعي للنزعة المركزية الأوروبية Eurocentrism أي نزعة الحكم على الحضارة المتعددة المراكز ، من مركز أوروبي واحد هو أثينا القديمة مركز الحضارة اليونانية القديمة ، أو أثينا الجديدة ممثلة بباريس وواشنطن ولندن . هذه النزعة المركزية الأوروبية استطاعت على أيدي بعض المستشرقين أن تحول الحضارة العربية إلى حضارة وسطاء وسماسة للحضارة اليونانية . وقد آن الأوان أن نعيد النظر إلى الحضارة العربية من موقع خارج عن هذا الموقع الاستعماري الذي لا نظن أنه قادر على الافراد بعملية تصدير أحكام القيمة الجامعة المانعة بعد الآن .

الاشتراكية والبلدان النامية

حول الندوة الثالثة لـ «المنبر الدولي للاشتراكية في العالم»

جلال فاروق الشريف

في الفترة ما بين الـ « ٢٥ - ٢٩ » من شهر ايلول الماضي انعقدت في « سافاتات Cavtat » في ضواحي « دوبر وفنيك » على ساحل البحر الادرياتيكي في يوغوسلافيا ، المائة المستديرة الثالثة التي يعقدها في مثل هذا الوقت من كل عام « المنبر الدولي للاشتراكية في العالم » . وكان هذا المنبر قد عقد المائة المستديرة الاولى في « سافاتات » في الفترة ما بين الـ « ٢٧ من ايلول و ٢ من تشرين الاول » من عام ١٩٧٦ تحت عنوان « الاشتراكية في العالم المعاصر » . اما المائة المستديرة الثانية فقد انعقدت في الفترة ما بين الـ « ٢٦ - ٣٠ » من شهر ايلول من عام ١٩٧٧ تحت عنوان « الاشتراكية والانظمة السياسية » . اما المائة المستديرة الثالثة التي انعقدت في شهر ايلول الماضي فقد كانت تحت عنوان « الاشتراكية والبلدان النامية » .

لقد تشكل « المنبر الدولي للاشتراكية » في يوغوسلافيا في عام ١٩٧٥ بمبادرة من ثلاث مجلات يوغوسلافية تهتم بالمسائل النظرية هي : « الاشتراكية » Socijalizam و « المسائل الراهنة للاشتراكية » Les Questions Actuelles du socialisme و « الماركسية في العالم » Markism u Svetu .

وهدف هذا المنبر هو « اتاحة الفرصة لجميع الماركسيين وغيرهم من المفكرين الاشتراكيين لاجراء مناقشات حول المسائل الراهنة للنظرية الماركسية وللممارسة الاشتراكية الثورية » وذلك عن طريق « جمع المنظرين الماركسيين والاشتراكيين وكذلك المناضلين من اجل الاشتراكية في مختلف البلدان ، كحركات واتجاهات لاجراء مناقشات مشتركة » .

وفاية هذه المناقشات هي : « تحقيق المزيد من التعارف والتفاهم والمواجهة بين

مواقفهم النظرية بروح نقدية والإسهام في التطوير الخلاق لنظرية التحويل الاشتراكي الثوري في العالم المعاصر» . وتستمد هذه المناقشات النظرية أهميتها كما جاء في أهداف المنبر الدولي « من أن الاشتراكية دخلت بقوة لاتفهر المسرح التاريخي للعالم متخذة اشكالا وطرقا كثيرة التنوع » .

وقد تالف المجلس الذي يدير المنبر من شخصيات يوغسلافية بارزة ، فتراسه (دوشان بوبوفتش Ducan Popovic) عضو رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة المركزية لرابطة الشيوعيين اليوغوسلافيين . ويضم المجلس في عضويته (٢٣) شخصية ثقافية من مختلف مؤسسات الرابطة ومن المفكرين واساتذة الجامعات والباحثين .

وقد اتبع تقليد تشكيل لجنة تحضيرية لكل مائدة مستديرة وذلك تبعا للموضوع المطروح يضم ابرز المختصين فيه . اما المدعوون للمشاركة في المائدة من مختلف بلدان العالم فتتم دعوتهم بصفتهم الشخصية وليس على اساس تمثيل الاحزاب او الحركات او البلدان وذلك تجنباً للحساسيات التي قد تنشأ عن الصفة التمثيلية وتسهيلا للقاء والحوار بين جميع المشاركين . ويقوم المنبر في نهاية كل مائدة تعقد بنشر التقارير التي يقدمها المشاركون حول الموضوع المطروح في سلسلة من المجلدات التي تضم بالإضافة الى ذلك المناقشات التي دارت . وتقدم ترجمة فورية اثناء المناقشات بآربع لغات اجنبية هي الروسية والانكليزية والفرنسية والاسبانية بالإضافة الى اللغات اليوغسلافية الثلاث وهي الصربية - الكرواتية والمكدونية والسلوفينية .

المائدة المستديرة الاولى (١٩٧٦)

طرح في المائدة المستديرة الاولى موضوع « الاشتراكية في العالم المعاصر . وترأس اللجنة التحضيرية الدكتور « ميلادين كوراس Korac » وتضمن الموضوع الرئيسي المواضيع الفرعية التالية :

- تناقضات الرأسمالية المعاصرة وتحولاتها ومشكلات الاستراتيجية الثورية للقوى الاشتراكية .

- المجتمع الاشتراكي ودور الطبقة العاملة .

- المحتوى الاشتراكي للثورة المعادية للكولونيالية والامبريالية في عصرنا .

المائدة المستديرة الثانية (١٩٧٧)

- اما المائدة المستديرة الثانية فقد اقيمت تحت عنوان «الاشتراكية والانظمة السياسية».
- وترأس اللجنة التحضيرية البروفسور الدكتور « ريكارد لانغ Lang » . ونظرا لاتساع الموضوع فقد تفرعت عنه مواضيع عديدة اهمها :
- الصراع الطبقي وطرق واساليب الاستيلاء على السلطة . استراتيجية « الطريق السلمي » للاستيلاء على السلطة .
 - تجارب حركات التحرر الوطني والثورات المعادية للامبريالية للشعوب كشكل من اشكال التغيير الثوري للعالم المعاصر .
 - العلاقات الاقتصادية والسياسية في سياق التحويل الاشتراكي للمجتمع . او العلاقة بين العمل السياسي الثوري (ادواته ، اشكاله ، مؤسساته ، انظمته) من جهة ، والوضع الاقتصادي ، الاجتماعي للطبقة العاملة والشفيلة وتغيير نمط الانتاج ، من جهة اخرى .
 - تناقضات التحويل الاشتراكي للمجتمع والانظمة السياسية .
 - الدور القيادي للطبقة العاملة في التحويل الاشتراكي للمجتمع والمفاهيم والاشكال المختلفة لدكتاتورية البروليتاريا .
 - العلاقة بين الطبقة العاملة وبين ممثليها السياسيين في سياق التحويل الاشتراكي .
 - جدلية الوضع الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي للطبقة العاملة في التحويل الاشتراكي: ممارسة السلطة السياسية من قبل الطبقة العاملة التي تسمح لها بتطوير نمط الانتاج وفق مصالحها المباشرة والتاريخية . اقامة علاقات اجتماعية اقتصادية تجمل من الطبقة العاملة الطبقة المسيطرة .
 - التنظيم السياسي لاسع الفئات الكادحة في مختلف مراحل ثورات التحرر الوطني والثورات الاجتماعية المعادية للامبريالية بمد استلام السلطة .
 - التحالفات التاريخية للقوى الاشتراكية والقوى الاخرى والاحزاب السياسية والحركات الشعبية في نضالها من اجل الديمقراطية والاشتراكية .

- المنظمات الجماهيرية للطبقة العاملة والطبقات الأخرى المنتجة . (النقابات ، الحركات التعاونية ، الحركات النسائية ، الشبيبة ، الجمعيات ... الخ) .
- دور الجيش في التحولات الاشتراكية .
- الاشتراكية والديموقراطية . العلاقة بين الديموقراطية البورجوازية والديموقراطية الاشتراكية .
- التسيير الذاتي الاشتراكي ومختلف أشكال المشاركة العمالية في التسيير ودورها في التحولات الاشتراكية .
- حقوق الإنسان والمواطن في الأنظمة السياسية الاشتراكية .
- الدور المتناقض للدولة كعامل في التحويل الاشتراكي وزوال الدولة .
- دور العولة في التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والوطنية في البلدان النامية .
- الجذور الاجتماعية ، التاريخية للاتجاهات والظواهر البيروقراطية والتكنوقراطية للسرورات والعلاقات الاشتراكية .
- الأحزاب السياسية للطبقة العاملة . النظرية والممارسة المعاصران . جدلية الطليعة السياسية و « الفعالية - الذاتية التاريخية » (ماركس) للطبقة العاملة والجماهير الكادحة .
- نظام الحزب الوحيد في بناء الاشتراكية . تعدد الأحزاب (الأحزاب العمالية ، والتعايش المتوازي بين الأحزاب العمالية والأحزاب البورجوازية) وذلك في طريق الاستيلاء على السلطة وإنجاز التحولات الاشتراكية . تغطي الأنظمة التي تقوم على تعدد الأحزاب عن طريق تولي الطبقة العاملة والشغيلة عموماً سلطة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية بصورة مباشرة .
- أهمية المسألة الوطنية ودورها في عصرنا . الأنظمة السياسية للمجتمعات الاشتراكية المتعددة القوميات .
- السرورات والتمهيدات لإقامة الاتحاد الحر للمنتجين . (ماركس) .

المائدة المستديرة الثالثة (١٩٧٨)

اقيمت هذه المائدة لمناقشة موضوع « الاشتراكية والبلدان النامية » . فعلى الرغم من اهمية الموضوعين اللذين طرحا للحوار في الندوتين الاولى والثانية في عامي ١٩٧٦ ، ١٩٧٧ فان ندوة عام ١٩٧٨ حظيت باهتمام خاص . وتجلت هذا الاهتمام بالمشاركة الواسعة فيها من اقبل منظرين ومناضلين من بلدان آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية ، بالإضافة الى اولئك الذين جاؤوا من البلدان الاشتراكية ومن البلدان الراسمالية في اوربا واميركا الشمالية . فالنضال من اجل الانتقال الى الاشتراكية في العالم الثالث يطرح على الصعيد النظري وصعيد الممارسة مسائل بالغة الاهمية والخطورة والتعقيد . فقد بلغ عدد المشاركين في الندوة ١٤٥ مشاركا وهو رقم لم يتحقق في أي من الندوتين السابقتين من بينهم ٦١ مشاركا من يوغسلافيا ، و ٢٢ مشاركا من بلدان العالم الثالث بما في ذلك الاقطار العربية (سورية ، مصر ، الجزائر ، السودان ، تونس) . وماتبقى من بلدان العالم الاخرى في اوربا واميركا الشمالية واستراليا . (٥٢ مشاركا) .

افتتحت المائدة المستديرة الثالثة في الساعة التاسعة من صباح ٢٥ ايلول ١٩٧٨ في فندق « كرواتيا » على ساحل الادرياتيک في قرية « سافنات » . وتكلم في جلسة الافتتاح « دوشان بوبوفتش » رئيس مجلس المنبر الدولي للاشتراكية في العالم . ثم اعقبه « انطون فارتوشا » رئيس اللجنة التنظيمية للمائدة المستديرة الثالثة . وفي التاسعة والنصف بدأت الندوة اعمالها بالدورة الاولى التي استغرقت يومي ٢٥ و ٢٦ ايلول عقدت فيهما اربع جلسات . اثنتان صباحيتان واثنتان مسائيتان . ثم عقدت الدورتان الثانية والثالثة في يومي ٢٧ و ٢٨ بمعدل جلستين في كل دورة . وعقدت الدورتان الرابعة والخامسة بما في ذلك الجلسة الختامية التي تضمنت مناقشات عامة ، يوم ٢٩ وتراسها رئيس اللجنة التنظيمية للمائدة المستديرة الثالثة . وقد منح كل مشارك ١٣ دقيقة لظرح الافكار الرئيسية لموضوعه و ٣ دقائق لكل مشارك في المناقشات .

منطلقات المائدة المستديرة الثالثة

طرحت اللجنة التنظيمية للمائدة المستديرة الثالثة منطلقاتها على النحو التالي :

ان الثورات المعادية للامبريالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاشتراكية قد هدمت

الكولونيالية والامبراطوريات التي قصت الدول الكبرى قرونا في تشييدها . ان شعوبا كانت ماتزال حتى زمن قريب مستعبدة قد استطاعت الحصول على الاستقلال والدخول ككيانات دولية جديدة مسرح التاريخ بصفتها كيانات مستقلة ذاتيا تشكل جزءا من العالم المعاصر . من هنا ينبثق موضوع « الاشتراكية والبلدان النامية » كموضوع راهن .

ان انهيار الكولونيالية لم يؤد الى الهدم الكامل لنظام العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية الذي اقيم في عصر الرأسمالية والامبريالية . ان هذه العلاقات تؤلف احدى التناقضات الكبرى في العالم المعاصر . انه التناقض بين المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلدان النامية ، هذه البلدان التي لا تملك شيئا من الموارد ومن الشروط الكافية لتسارع تقدمها ، من جهة ، وبين الجزء المتقدم من العالم الذي يملك ويحتكر هذه الموارد والشروط ، من جهة ثانية .

ان هذا الاحتكار يقيم اشكالا جديدة من السيطرة الاقتصادية والسياسية على الشعوب وسياسة امبريالية معدلة . والازمة الاقتصادية العميقة التي تعصف منذ بضع سنوات بالعالم الرأسمالي تزيد بدورها من خطورة النزاع لان الدول الرأسمالية المتقدمة تعمل على حل هذه الازمة على حساب البلدان النامية . وفي اقصى الطرف الآخر تدعم وتتقوى مقاومة الشعوب وكفاحها ضد النزعة الاحتكارية والسيطرة بجميع اشكالها ولذلك من اجل تقارب البشر والامم والدول على اساس ديموقراطية جديدة .

ان التقدم المادي والثقافي والروحي للبلدان النامية الذي هو تصير من حاجات هذه البلدان وامكاناتها يبدو في هذه الحالة مقدمة لا يمكن لهذه البلدان بدونها التصرف ككيانات مستقلة ذاتيا في علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية الدولية .

وتدل التجربة التاريخية ان البلدان النامية لا تستطيع اذا ما اتبعت الطريق الرأسمالي ان تسارع تقدمها المادي والثقافي والروحي وفق خصوصياتها وحاجاتها الخاصة ، ولا تقديم حلول ايجابية لمشكلاتها الاجتماعية الطبقية ولا تأمين حريتها واستقلالها الوطني . ان هذه الظروف والمتطلبات التاريخية تدفعها بصورة موضوعية نحو الاشتراكية .

ان الاتجاهات الاشتراكية الموضوعية في البلدان النامية تفدو اكثر فعالية وجدوى بمقدار ماتتدعم وتبنى بوعي تام من قبل القوى الذاتية ، أي من قبل الحركات والاحزاب

السياسية التي تعبر عن مصالح أوسع الجماهير الشعبية . ان النمو التاريخي الذي تحقق في السنوات العشر الاخيرة في افريقيا واسيا واميركا اللاتينية قد جاء ليؤكد ان العلاقة بين القوى الطبقية وان الوعي السياسي عند الطبقات المنتجة وبخاصة وجود وفعالية احزاب وحركات التحرر الوطني الديمقراطية والتقدمية والاشتراكية ، قوية ومنظمة ، هو الشرط الاعلى لتقدم البلدان النامية داخليا ولاستقلالها الوطني .

ولا حاجة في هذا المجال الى التشديد على التوكيد على اهمية اهداف السياسة التي تقدم على الاعتماد على القوى الذاتية لهذه البلدان والتعاون فيما بينها وعلى قوتها وقدرتها على طرح المسائل السياسية والاقتصادية المتعلقة بتطورها في اطار المجتمع الدولي . ان هذا يقتضي ايضا بطبيعة الحال دورا خاصا تقوم به الدولة ومشاركة واسعة من قبل الجماهير الشعبية والقوى الذاتية المنظمة من اجل تحقيق النمو .

وما هو اكثر من هذا ان الدول الرأسمالية الكبرى واوساطها الرجعية تحاول تحطيم وحدة عمل البلدان النامية في ارجاء مختلفة من العالم وان تزوع بينها التفرقة ودفعها في طريق الرأسمالية معتمدة في ذلك على العناصر والانظمة المحافظة .

ان تقدم الاشتراكية في البلدان النامية الذي هو عنصر متكامل مع تدعيم مسيرة الاشتراكية بصفتها حركة تطور تاريخية عالية ، ان هذا التقدم يرتبط ايضا بالدعم المتواصل وبالتضامن الفعال بين جميع القوى الاشتراكية والتقدمية في العالم . ان هذه الاهداف لا يمكن بلوغها الا اذا ناضلت هذه القوى من اجل علاقات وممارسة سياسية واقتصادية عالية تلجم باستمرار المخططات الامبريالية وتقتضي على السيطرة بجميع اشكالها وتشجع نهوض قوى السلام والتعاون الدولي على اساس المساواة وتسهم في اقامة نظام اقتصادي وسياسي عالمي جديد .

ان النضال من اجل التطور السياسي والاقتصادي التام للشعوب ، من اجل استقلالها والمساواة ، من اجل حقها في التصرف بمواردها الوطنية ومن اجل توزيع جديد لوسائل الانتاج وللدخل على المستوى الدولي ، ان هذا النضال يتجاوز اطار مصالح الدول النامية وتضامنها فيما بينها . انه يقود باطراد شرطا لتقدم الانسانية . ان اقامة نظام اقتصادي دولي جديد وردم الهوة التي تفصل بين الدول المتقدمة وبين

البلدان النامية يظل كذلك دوما شرطا لنمو القوى المنتجة والتقدم الاجتماعي للدول المتقدمة ولتوكيد كيانها الذاتي واستقلالها الوطنية وبخاصة نمو القوى الاشتراكية العاملة فيها . ان هذه المسائل يجب ان توضع في اطار استراتيجية الحركة العمالية والقوى الديمقراطية في هذه الدول ، ويجب ان تصبح احد المسارح الرئيسية للنضال من اجل تدعيم الاشتراكية على المستوى العالمي .

ان طرح هذه الاسئلة والنضال من اجل حلها باتجاه التقدم هو احد الاهداف التاريخية لحركة عدم الانحياز . والواقع ان هذه الحركة التي تؤلف سدا فعلا في وجه العدوان ضد استقلال البلدان الصغرة والبلدان النامية والتي تعمل باتجاه تجاوز التكتلات وسياسة الكتل ، انما تدعم ايضا التعايش الايجابي والسلمي لجميع البلدان بغض النظر عن الفروق المختلفة القائمة بين انظمتها الاجتماعية وتسهم بصورة عظيمة في حركة الانفراج الدولي وتبدو كشرط لاقيامة علاقات جديدة بين الامم على اسس ديمقراطية .

ان البلدان النامية باتجاهها نحو التقدم الاجتماعي ونحو الاشتراكية تؤكد بقوة على صعيد البداء والتطبيق وجود طرق متعددة للقيام بالتحويلات الاشتراكية في عالمنا المعاصر ، وتبرز بصورة موضوعية العلاقة الاساسية القائمة بين النضال من اجل التحرر الوطني والنضال من اجل التقدم الاجتماعي الطبقي للامم واعادة بناء المجتمع على الاساس الاشتراكي . ان هذا ايضا يؤلف بدوره تحديا جديدا حافلا بالامال ، على النظرية الماركسية ان تواجهه .

المواضيع المتفرعة عن الموضوع الرئيسي للمائدة المستديرة الثالثة

لقد تفرعت عن الموضوع الرئيسي الذي طرح على المشاركين في المائدة المستديرة الثالثة وهو الاشتراكية والبلدان النامية ، مواضيع فرعية ذات اهمية بالغة يؤلف كل منها بحد ذاته موضوعا اساسيا يقتضي الاستقصاء على صعيد النظر والتطبيق معا .
وابرز هذه المواضيع هي :

- الارث التاريخي والشرط الاقتصادي والسياسي والطبقي للاشتراكية في البلدان النامية .

- الخصائص المميزة لخطوط نمو قوى الانتاج في البلدان النامية .
- وحدة النضال من اجل التحرر الوطني والنضال المعادي للامبريالية والتحولت الاشتراكية .
- طرق وتناقضات الاشتراكية في البلدان النامية .
- المواضيع الاجتماعية الطبقية والسياسية للنضال من اجل الاشتراكية في البلدان النامية .
- خلق الطبقة العاملة ودورها الطليعي في التحويل الاشتراكي في البلدان النامية .
- دور الفلاحين في التحول الاشتراكي في البلدان النامية .
- دور البورجوازية الصغيرة والبورجوازية في البلدان النامية .
- دور الاحزاب وحركات التحرر الوطني في التحويل الاشتراكي والتقدمي في البلدان النامية و، بناء انظمتها السياسية والاقتصادية .
- اهمية دور الدولة في بناء اسس السياسة الوطنية المستقلة في البلدان النامية وفي حياتها السياسية والاقتصادية والثقافية . اشكال الملكية المختلفة ودورها في التحويل الاجتماعي في البلدان النامية .
- المشاركة والتسيير الذاتي في التحويل الاجتماعي في البلدان النامية .
- دور العامل العسكري في البلدان النامية .
- الاعتماد على القوى الذاتية كأساس سياسة التقدم المتسارع في البلدان النامية .
- اهمية ودور حركة الناسيس الوطني للنضال من اجل النمو والمساواة في الحقوق في الحياة والتقدم الاجتماعي في البلدان النامية .
- الارث الاجتماعي - السلالي والتقاليد الثقافية كمنصر وعامل جوهري في التحويل الاجتماعي في البلدان النامية .
- تطوير الثقافات واللغات القومية بصفتها جزءا متكاملًا من النمو القومي .
- الدول الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية .
- الكولونيالية والاشكال المختلفة للاستعمار الجديد .

- الشركات المتعددة الجنسية والبلدان النامية .
- الثورة العلمية والتقنية وتطبيقاتها الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية.
- جهد البلدان النامية من أجل بناء تقيمتها الخاصة والتوصل الى ابتكارها العلمي الخاص بها .
- تشابك العالم المعاصر والنضال من أجل السلم كأساس موضوعي لجميع التحولات التقدمية والاشتراكية .
- النضال من أجل الاشتراكية في البلدان النامية في اطار الاشتراكية كحركة تطور عالمية .
- عدم الانحياز كامل دولي وممهّد لتقدم الاشتراكية في البلدان النامية .
- النضال من أجل النظام الاقتصادي الدولي الجديد كشرط اجتماعي - اقتصادي جوهري للتقدم وللتحويل الاشتراكي في البلدان النامية .
- الطبقة العاملة والاحزاب العمالية في الدول المتقدمة ومشكلات البلدان النامية .
- تأثر عدم الانحياز والبلدان النامية على التطور التقدمي والديموقراطي للعالم المعاصر واسهامها في هذا التطور .
- اشكال الترابط والتعاون الاقليمي للبلدان النامية في اطار دعم سياسة وقرارات عدم الانحياز .
- التعاون والتضامن بين القوى الاشتراكية في الدول المتقدمة وبين البلدان النامية.
- التراث النظري لماركس وانفلز ولينين واهميته بالنسبة الى الفكر الماركسي حول الاشتراكية كسياق تاريخي عالمي ونظرية التحويل الاشتراكي في البلدان النامية .
- غنى وتنوع الفكر الاشتراكي المعاصر في البلدان النامية .
- التقاليد الثقافية والروحية للنضال من أجل التقدم والاشتراكية في البلدان النامية .
- الفكر الماركسي والاشتراكية في اوربا فيما يتعلق بالتقدم الاجتماعي في البلدان النامية وتخطي المفاهيم التقليدية الاوربية فيما يتعلق بالتحولات الاجتماعية في المناطق المتخلفة في العالم .

— نقد النظريات الجورجوازية في النمو والتطور ونظرية النظام الاقتصادي الدولي الجديد .

ان المواضيع التي استعرضناها اعلاه تكشف عن خصب الطرح النظري والتطبيقي لكل ما يتملق في الاشتراكية في البلدان النامية في المائدة المستديرة الثالثة .

اعمال المائدة المستديرة الثالثة

طلبت اللجنة التنظيمية للمائدة المستديرة الثالثة من المشاركين المدعوين لحضور الندوة ارسال ابحائهم مسبقا الى اللجنة كي تتم ترجمتها الى لغات الندوة وتوزيعها قبل انعقادها ليتاح للمشاركين الاطلاع عليها قبل بدء اعمال الندوة تسهيلا للحوار والمناقشة . وعلى هذا الاساس وضع جدول محدد موزع على الدورات الخمس وجلساتها باسماء مقدمي الابحاث واعطي كل منهم ١٣ دقيقة لعرض الافكار الرئيسية لبحثه . وخصصت جلسة في كل يوم من الجلستين اللتين تتألف منهما دورة للمناقشة . وقد بلغ عدد المتكلمين في الدورات الخمس من الذين قدموا بحوثا قرابة (٥٠) متكلما . اما عدد الذين اسهموا في المناقشات فقد تجاوز هذا الرقم بطبيعة الحال . واختتمت الندوة بمناقشة عامة كما سبقت الإشارة الى ذلك دون اتخاذ اية مواقف او توصيات لان الندوة مخصصة للحوار فقط دون التوصل الى تحديد مواقف وتأكيد وجهات نظر معينة .

واذا كان لنا ان نقدم بعض الملاحظات حول اعمال الندوة فانه يمكن ان نسجل

مايلي :

١ — ان فكرة اقامة منبر دولي حول الاشتراكية في العالم وتطبيقها — اي هذه الفكرة — بصيغة مائدة مستديرة تقام كل عام وتضم نخبة من المنظرين والمناضلين الاشتراكيين من مختلف البلدان العالم ، يلتقون في حوار مفتوح حول قضايا الاشتراكية والنضال الاشتراكي ، وتعميم الافكار التي تطرح في كل ندوة عن طريق نشر البحوث والمناقشات التي تدور فيها ، فكرة هامة تستجيب لحاجة اساسية في عالمنا المعاصر . فقد تعددت الاتجاهات الاشتراكية في هذا العالم وكذلك تطبيقاتها والحركات والقوى والاحزاب المناضلة من اجلها الى درجة اصبحت تفرض اقامة حوار منظم حولها على اعلى المستويات لتبادل الافكار ووجهات النظر والكبرات في اطار ديموقراطي جاد ومفتوح .

ويوغوسلافيا مؤهلة أكثر من غيرها بحكم ظروف متعددة كثيرة لان تقييم على أرضها مثل هذا الحوار وتهيء المناخ الملائم لذلك .

٢ - ليس المطلوب من هذا المنبر الدولي للاشتراكية وليس بإمكانه أحداث تطوير ذي شأن في الفكر الاشتراكي او في مواقف وسياسات القوى الاشتراكية في العالم . ولكنه يظل لقاء هاما وضروريا للاقطار والتجارب النضالية في اطار الاشتراكية . لاسيما وانه اللقاء الفريد من نوعه الذي يحقق اوسع حوار ممكن بين هذه الافكار والتجارب . وعلى هذا الاساس يجب استمراره وتعزيزه وتوسيع آفاقه .

٣ - ان هذه المبادرة اليوغوسلافية لاقامة هذا المنبر تفرض بالمقابل اهتماما مماثلا من القوى الاشتراكية في العالم بهذا اللقاء وذلك بالاسهام الجاد فيه من طريق اقنائه بالبحوث والحوار ورفعته الى مستوى طرح الواقع الاشتراكي في العالم بكل ابعاده وقضاياه وآفاقه . وان غنى المواضيع التي تطرح في كل مائدة مستديرة يفرض على المشاركين ان يحملوا مسؤولياتهم كاملة في تقديم بحوث جادة حول هذه المواضيع وادارة حوار ومناقشات مشبعة بروح المسؤولية كي تستطيع الندوات تحقيق الغاية المطلوبة منها .

٤ - ان القوى الاشتراكية في بلدان العالم الثالث تتحمل مسؤولية خاصة في الاسهام في هذا المنبر الدولي . انه ليس فقط فرصة متاحة امامها للتعريف بافكارها وتجاربها وانما ايضا للاستزادة من الاطلاع على الفكر الاشتراكي في البلدان المتقدمة الاشتراكية منها والراسمالية . والقوى الاشتراكية في الوطن العربي كجزء من بلدان العالم الثالث تتحمل شظرا هاما من المسؤولية في هذا الصدد . فالنضال الاشتراكي في الوطن العربي حلقة اساسية وحاسمة في النضال الاشتراكي العالمي . وهو في هذه المرحلة بالذات يواجه تحديات مصرية من قبل الامبريالية الامريكية والصهيونية والرجعية العربية تستهدف تصنيفته من الاساس . وهناك الكثير من الجهل والغموض والالتباس لدى العديد من القوى الاشتراكية في العالم حول النضال الاشتراكي في الوطن العربي . والمنبر الدولي للاشتراكية من خلال الموائد المستديرة في « سافاتات » يقدم فرصة جيدة لطرح ابعاد هذا النضال وتوضيح قضاياها وتحقيق المزيد من الدعم له من قبل القوى الاشتراكية في العالم .

٥ - ان المائدة المستديرة الثالثة في « سافنات » حول الاشتراكية والبلدان النامية على الرغم من انها طرحت معظم ابعاد الموضوع في البرنامج الذي اعدته اللجنة التحضيرية الا ان اعمال هذه المائدة لم تتوصل الى معالجتها كلها . والقوى الاشتراكية في بلدان العالم الثالث وفي مقدمتها القوى الاشتراكية في الوطن العربي مسؤولة عن هذا التقصير لانها لم تسهم في هذه المائدة المستديرة الاسهام الكافي . لذلك لابد من محاولة تلافي هذا التقصير . ويمكن للجنة التحضيرية للمائدة المستديرة الرابعة في العام المقبل ان تسهل هذه المهمة باعادة طرح بعض المواضيع المتفرعة عن موضوع المائدة المستديرة الثالثة . وبخاصة مايتعلق بمسائل النضال الوطني وعلاقتها بالنضال الاشتراكي في البلدان النامية وما يتفرع عن هذا النضال الوطني من مسائل كالتقصية القومية والعمل الجبهوي وغيرها .

ان المنبر الدولي للاشتراكية في العالم والموائد المستديرة في « سافنات » يعيد الى الازهان فكرة ايجاد منبر للاشتراكية في الوطن العربي يتحقق من خلاله لقاء دوري بين المنظرين والناضلين الاشتراكيين العرب يفتح من خلاله حوار جاد ومسؤول بين جميع هؤلاء حول المسائل النظرية والتطبيقية للنضال الاشتراكي العربي . ويمكن في هذا المجال الاستفادة من التجربة اليوغوسلافية في هذا الموضوع . بل ان هذا المنبر للاشتراكية في الوطن العربي يمكن تحقيقه عن طريق التعاون مع المنبر اليوغوسلافي بايجاد صيغة للتعاون بينهما تسهل ظهور المنبر العربي الى الوجود .

يصدر قريبا

عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

على طريق نحو الامية

في

القطر العربي السوري

سميح عيسى

تطور العقلي في الكلام

منذ عهد النشأة وحتى عهد الجمود

كلمة

يمكن لدارس الفكر الاسلامي تقسيمه الى تيارين كبيرين : الاول عقلي ، والثاني نقلي . بمعنى ان التيار الاول يتمسك بمقاييس العقل ويرفض ما يرفضه ، اما الثاني فيجعل للنص والنقل المقام الاول .

ويصح هذا التقسيم في أكثر العلوم الاسلامية كالفقه والحديث والتفسير والكلام . بل ونستطيع تلمسه حتى في مجال الفلسفة والتصوف ، على الرغم من ان الفلسفة في اساسها تعتمد العقل قبل كل شيء ، وان التصوف لا يرضى بالعقل اداة معصومة للوصول الى الحقيقة .

ففي الفقه نميز بين مدرسة ابي حنيفة التي ادخلت الى الفقه القياس العقلي ، والتي تفرعت عنها بعض المدارس الكلامية العقلية مثل الماتريدية ، والتي حاول المعتزلة الانتساب الى رئيسها لوثوقهم باتجاهه العقلي ، وبين مدرسة ابن حنبل التي قاومت كل نزعة عقلية وحاربت المعتزلة بضراوة ، كما قاومت الاشاعرة المتأخرين الذين حاولوا ان يرجعوا الى مبادئ العقل ويقيمون عقائدهم على اساسها ، والتي حاربت علم الكلام عموما لاعتماده على العقل .

اما فيما يتعلق بعلم الكلام بشكل عام ، اي بصرف النظر عن المدارس التي تبلورت فيما بعد ، فان أوائل المتكلمين لم يستخدموا العقل بهدف الوصول الى الحقائق ، بل استخدموه في تفسير تلك الحقائق التي أخذوها من الدين وعقلنتها ، ثم في الدفاع عنها .

فهم لم يتوصلوا مثلا الى فكرة وحدانية الله بعد تفكير فلسفي ، وانما آمنوا بها ثم فسروها ودافعوا عنها بواسطة العقل .

وهنا نلاحظ امرين : اولهما ان المتكلمين لم يكونوا فلاسفة بالمعنى الدقيق للكلمة لان الفلاسفة قد يتوصلون الى معرفة الله وتوحيده عن طريق العقل مباشرة كما جاء في قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل مثلا ، بالاضافة الى ان الفلاسفة لا تركز الى الوصول الى الحقيقة المطلقة ، لانها بحكم وظيفتها وتعريفها ، محاولة للوصول الى الحقيقة واليقين . واذا فرضنا جدلا ان الفلسفة وصلت الى اليقين فان دورها ينتهي هنا ، بينما نرى ان المتكلمين كانوا قد وصلوا الى اليقين من خلال ايمانهم الديني الذي دعموه بالعقل فيما بعد .

والامر الثاني هو ان الفلاسفة الاسلاميين حين يستشهدون بالاخبار النقلية من الدين ، انما يلجأون اليها لدعم آرائهم وتصوراتهم التي توصلوا اليها عن طريق العقل . وفي هذه النقطة يمكن تلمس بداية المشكلة عند هؤلاء ، فهم ظهروا في الوقت الذي كان الدين فيه قد استقرت عقائده الى حد ما ، واصبح من الصعب عليهم البحث في أسس الايمان ومبادئ الدين وفيما وراء الطبيعة دون أن يثيروا اشكالات تتعارض مع الآراء السائدة التي اصبح لها سلطة قوية على عقول الناس ، وذلك لان غياب السلطة الدينية ، او بمعنى آخر ، ان عدم وجود عقائد ثابتة حرفية ، يسمح باطلاق حرية الفكر الفلسفي في أمور ما وراء الطبيعة كما كان الحال عند اليونان الذين كانوا يطورون دينهم وعقائدهم بتكامل مع تطورهم الفكري والاجتماعي والسياسي . فكلما كانت العقائد ذات صيغ وقوالب صلبة ، ضاق المجال امام الفكر الفلسفي الذي كان يبحث في الماضي غالبا في أمور مشابهة لما يتحدث عنه الدين .

اما عندما تكون العقائد أقل ثباتا وصلابة وعندما ينسحق المجال لتدخل التناويل العقلية في هذه الامور فحينئذ تنشأ الحرية الفكرية .

لننظر الآن الى الفكر الاسلامي الممثل للحضارة الاسلامية بشكل عام لكي نرى هل كان هذا الفكر عقليا صرفا في بداية نشأته ام انه كان تفكيرا ايقانيا ووثوقيا ؟

نلاحظ هنا ان الدين كان المحرك المباشر للفكر الاسلامي ، لذلك فان هذا الفكر لم يكن في بدايته عقليا محضا . ولكنه في الوقت نفسه لم يكن فكرا ووثوقيا بعيدا عن العقل . والسبب في ذلك ان ظروف نشأة هذا الفكر كانت تجمع بين الناحيتين ، فهذه

الظروف كانت مناسبة لتفتح العقل العربي على قضايا جديدة - وكل فكر في بداية اية حضارة يكون عادة فكرا عقليا - كما أن هذه الظروف جعلت دينا ما هو المحرك الاول لهذا الفكر - والدين في اساسه يحمل طابع الفكر الوثوقي .

وهناك سبب ثان جعل من الفكر الاسلامي في بداية نشاته فكرا ليس وثوقيا تماما ، وهو أن الدين الذي حرك هذا الفكر يجعل للعقل مقاما رفيعا في تحصيل الايمان واكتساب المعرفة . فالقرآن نفسه دعا الى اعمال الفكر وجادل خصومه أحيانا بالبرهان ، كما أن الرسول محمد يمجّد العقل في كثير من أحاديثه ويجعله أساس الدين ، والحكم في الامور ، وقد فضل العلم على العبادة أحيانا ، أي أن النقل نفسه هنا يدعو الى الاعتماد على العقل ويلجأ اليه في كثير من الاحيان .

ولهذا كان الطابع المميز لهذا الفكر انه فكر عقائدي مدعم بالعقل .

فالجانبان موجودان في الفكر الاسلامي ، الايمان الوثوقي ، والبحث العقلي . ولقد تواب هذان الجانبان مع تطور الفكر الاسلامي على مدى عصوره ، وانتصر احد الجانبين أحيانا وانحسر أحيانا أخرى ، الى أن كتب النصر أخيرا للتيار الراض للعقل .

بدء النزعة العقلية :

تساءل عن كيفية ظهور النزعة لاعمال الفكر في العقائد لدى المسلمين .

نحن نعلم أن أكثر المسلمين عند ظهور الاسلام كان من العرب المعروف عنهم بعدهم عن التعمق الفكري والتفكير العقلي المنظم . لقد كانوا اصحاب ذكاء فطري بسيط فرضته عليهم بيئتهم الطبيعية البعيدة عن التعميد والتنوع .

ولكن هذا النمط من التفكير ليس مطبوعا فيهم كجنس ، بل هو أثر من آثار البيئة والاضاع الاجتماعية .

كيف بدأت اذن نزعة التاويل والتفكير الفلسفي المجرّد وما هي أسبابها ؟

من الملاحظ لدى كل شعب أن تفكيره يبدأ بالتفلسف عندما يقدم على تغيير عميق في كيانه العام ، وعندما تعرض له مشكلات جديدة تمس حياته مسا جذريا . ولقد كان

التغيير الذي أحدثه الاسلام في حياة العرب وفي عقليتهم كبيرا عندما ألغى كثيرا من المفاهيم والقيم التي كانت سائدة ، وأرسى مكانها مبادئ وقيما اخرى مخالفة ، وحرّم كثيرا من المباحات ، وأباح الكثير مما كان يعتبر من الامور المعبية ، بالاضافة الى انه رفع من مستوى بعض الافكار والمفاهيم السائدة كفكرة الاله المادي الذي كان يتصوره معظم العرب ، وهداهم الى الله بمفهومه التوحيدي البحت . كما انه نظم العلاقات الاجتماعية والقومية بين العرب ورفعهما الى مستوى ارقى وأكثر تحضرا .

ونحن لا ندعي ان التغيير الذي قام به الاسلام جاء دون استعداد كامل لدى العرب بل انه جاء على ارضية مهياة لتقبل افكاره الجديدة كل التقبل . فوضع العرب الداخلي في الجزيرة وعلاقاتهم من جيرانهم من الشعوب الاخرى كان يمر بمرحلة تنبؤ بضرورة حدوث انعطاف تاريخي وحضاري كبير ، وجاء الاسلام فقاد العرب نحو هذا المنعطف الجديد الذي كانوا مهياين للسير فيه .

وعلى الرغم من ان الاسلام لم يمح عادات وافكار الجاهلية بشكل كلي وفوري ، الا انه بثورته الشاملة وبالنزاع الذي أحدثه بين العقلية والمفاهيم الجاهلية وبين مفاهيمه الجديدة شحن العقول وحثها على التفكير واعادة النظر في كثير من الامور التي كانت تبدو بديهية ، وأحدث هزة في النفوس والعقول وهياها لنوع من التفكير ارقى مما الفتته في جاهليتها .

وهناك سبب آخر نابع من الدين نفسه ، فقد مهد القرآن في رده على الاديان التي عرفها العرب في الجاهلية لنوع من النقاش والتفكير العقلي في الدين . وتطور هذا النوع وكبر في جمل المتكلمين مع خصومهم .

ولقد حث الرسول على طلب العلم وتحكيم العقل وجمل للمجتهد اجرا حتى قيل :
لا دين لمن لا عقل له .

لقد تحدد اتجاه التفكير الفلسفي الذي بدأ عند العرب بعدة عوامل هي :

١ - العقلية الجاهلية بما فيها من معتقدات ، فقد كان العرب يعرفون الله في الجاهلية ، ولكنهم كانوا يمدونه إليها من جملة الآلهة ، ففكرة وجود إله خالق لم تكن غريبة عن العرب ، أي أنهم لم يكونوا كفارا بالمعنى الحقيقي أو الفلسفي ، وإنما كانوا كفرة حسب المفهوم الاسلامي .

٢ - نوع الرد الذي رده القرآن على معتقدات الجاهلية .

٣ - الجدل الذي جادل به القرآن أصحاب الاديان والمذاهب . وهذا الاتجاه سيلازم التفكير الفلسفي الديني لدى المسلمين ويطبعه بطابع الدفاع والجدل .

ولقد تطور دفاع المسلمين ضد أصحاب الديانات بعد فتح الشام وفلسطين والعراق وفارس ، لان أصحاب هذه الديانات في تلك الاقطار كانوا مسلحين بالفلسفة يدعمون بها عقائدهم ، وقد أنشأوا لهم لاهوتا خاصا ، بينما كان المسيحيون واليهود من العرب في الجزيرة غير متأثرين بتلك الفلسفة ، وكان فهمهم لهاتين الديانتين فهما خاصا يفاير احيانا ما كان سائدا في عقائد المسيحيين واليهود في فلسطين والشام . وهذا الامر اضطر المسلمين الى اللجوء الى الفلسفة التي كان يتسلح بها خصومهم .

لقد انتقل المجتمع العربي من مرحلة قريبة من البدائية في التفكير ولكنها مهياة لتقبل تغيير جديد ، الى ابواب مرحلة جديدة كانت تحمل كل امكانات وعناصر قيام فكر فلسفي متطور ، وتحوي احتمالات عديدة لتوجيه منحى ذلك الفكر خلال تطوره فيما بعد .

نشأة علم الكلام :

قبل البدء بالحديث عن علم الكلام نريد ان ننوه باننا نعتبره الممثل للفكر الاسلامي ، وبالتالي فهو الذي يجب أن يطلق عليه اسم الفلسفة الاسلامية .

هناك منهجان لدراسة الفلسفة الاسلامية : الاول يبدأ بالفلسفة اليونانية معتبرا انها المؤثر الاكثر فعالية والمحرك الاول للفكر الفلسفي الاسلامي . والثاني يبدأ بدراسة هذا الفكر في بذوره الاولى الخاصة به ، مهملتا التأثيرات الخارجية إهمالا شبه مطلق . ونحن نميل الى ترجيح المنهج الثاني ، وان كنا لا نقالي في اهمال المؤثرات الخارجية والمتقدات والفلسفات الاجنبية .

كانت نشأة علم الكلام وليدة الاحداث التي حدثت في المجتمع الاسلامي من جهة ، والظروف المحيطة بالانسان المسلم فكريا واجتماعيا وسياسيا من جهة اخرى . فلدراسة هذا العلم ينبغي دراسة البيئة الثقافية والجو السياسي اللذين نشأ فيهما . فالتقضايا

السياسية لم تكن في ذلك الوقت منفصلة عن الامور الدينية ، خاصة وان الاسلام دين يجمع بين الدنيا والآخرة . وبالإضافة الى ذلك يجب دراسة المناخ الديني الذي كان محيطا بالاسلام يوم نشأته ، لان من المهمات الاساسية لعلم الكلام في عهد النشأة بشكل خاص ، كان الدفاع عن العقائد الاسلامية ضد اتهامات أصحاب الاديان الاخرى .

لقد فوجيء العرب في غضون أقل من قرن واحد بمفاجأتين كبيرتين : الاولى ظهور دين جديد متكامل . والثانية الاحتكاك القوي مع اقوام اخرى أكثر عراقة في الحضارة والمدنية .

هذان العاملان اثرا في الفكر العربي وطبعاه بطابع خاص ، فالعامل الاول أصاب العقل العربي بالدهشة والتساؤل وفتح امامه آفاقا يستطيع التجوال فيها وامكانات يستطيع استغلالها . والعامل الثاني أصاب النفسية العربية بالتعجب والاعجاب اللذين ولدا عندها نوعا من الشعور بالنقص وضع العرب في موضع المدافع والمهاجم احيانا ، والمقلد احيانا اخرى ، وجعلهم يعودون عودة جادة الى دينهم الجديد يستنطقونه الحلول والاجوبة عن مشكلات وتساؤلات جديدة لم تكن تخطر ببالهم من قبل ، ويستمدون منه قوة للدفاع محاولين في الوقت نفسه تعميق ما فيه من عقائد . من هذه الناحية فقط يمكن القول بشيء من التجاوز ان علم الكلام ليس علما اسلاميا صرفا ، بمعنى ان سبب قيامه ليس القرآن فقط ، وذلك بالنظر الى العوامل التي ساعدت على نشأته .

ولقد دفع الشعور بالنقص بعض العلماء المسلمين فيما بعد الى الانتكاب على الفلسفة اليونانية يبرسونها لعلمهم انها السلاح الذي كان يتسلح به خصومهم لعلهم يجدون فيها ما كان ينقصهم من وسائل الرد والدفاع ، ولشعورهم بان العودة الى القرآن والاستشهاد به وحده لا تكفي في محاجة الخصوم واقناعهم بالدين الجديد ، اذ لا يكفي لالغاء الخصم الديني ان يذكر له ما ورد في القرآن ، فهو غير مؤمن به اصلا ، ولان هذه محاولة لاثبات الشيء بنفسه . لقد كان عليهم ايجاد وسيلة تجعل الخصم يؤمن بالقرآن اولا ، وهذه الوسيلة هي سلاح الخصم نفسه .

الدهشة والتعجب والتساؤل التي أصابت العقل العربي هي أساس كل تفكير فلسفي . ولقد بدأ هذا التفكير ينمو بالفعل وخاصة على ايدي المعتزلة احرار الفكر الاسلامي والمنشئين الحقيقيين لعلم الكلام .

أما كيف نعتبر أن علم الكلام هو الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة التي كانت منتظرة من العقل العربي فنقول : إذا كانت الفلسفة من بعض جوانبها هي الإجابة عن أسئلة العصر الملحة ومحاولة لعقلنة وإصلاح العقائد المنتشرة في المجتمع والكامنة في ضمير الشعب ، فإن علم الكلام هو فلسفة ، لأنه أجاب عن الأسئلة التي كانت مطروحة بالحاح وأوجد - أو حاول إيجاد - الحلول للمشكلات الفكرية والوجدانية التي كانت قائمة في العصر الأموي وأوائل العصر العباسي ، كما حاول إصلاح بعض العقائد التي تشوشت في أذهان الناس لأسباب كثيرة .

ولقد بدأت إجاباته وحلوه كفلسفة دينية ، أو فلسفة ذات صبغة دينية قوية ولكن الأسئلة المطروحة كانت اجتماعية وفكرية وسياسية مقلقة لوجدان الأمة وتمس اهتمام كل شخص في المجتمع الجديد ، وكانت صفتها الدينية راجعة إلى أن الدين كان في متفوان قوته وتأثيره ونفوذه في كل أمر في ذلك الوقت .

ولقد تصدى علم الكلام أيضا للتيار الذي يرفض تدخل العقل في أمور الدين ، كما تصدى للدفاع ضد العقائد المخالفة والرد عليها وللتيارات التي ظهرت بين المسلمين أنفسهم .

كل هذه المهام الكبيرة والخطيرة حاول المعتزلة القيام بها ، ولقد نجحوا فعلا في البداية ، ولكن الوقت لم يسعفهم لاتمام ما بدأوه ، فقد طفت عليهم كل هذه العوامل بالتدرج إلى أن اقتصر عملهم فيما بعد على الجدل مع خصومهم من المسلمين ، وعلى الانغماس أكثر فأكثر في الفلسفة اليونانية وفي أمور لا تمس مباشرة مشكلات العصر ، ولكن من الممكن القول أن نشاطهم الفكري واتجاهاته كانت تمثل بداية نشطة لقيام فلسفة عربية إسلامية ذات أصالة في هذا الجزء من العالم .

فلنا أن الأحداث والظروف والبيئة حددت لعلم الكلام نشأته ومسار تطوره ، ولما كان جانب كبير من علم الكلام هو الرد والدفاع ، فلا بد من أن يكون للاجواء الفكرية والسياسية والثقافية التي مرت به تأثير كبير فيه .

لقد كان من الظروف التي ساعدت على إنشاء علم الكلام التاريخ السياسي للمسلمين وكانت أول مشكلة واجهتهم هي مشكلة الخلافة وما ناز حولها من اختلاف في الآراء ،

والجو آنفد مغمم بالثائم الديني ، فكان من الطبيعي لكل فئة أن تؤيد رأيها السياسي بسند من الدين ، ان لم يكن من القرآن فمن الحديث ، فان لم تجد ما يسمفها اولت الايات حسب مصلحتها او اختلقت حديثا تدعم به موقفها .

وهناك عامل آخر تشترك جميع الاديان فيه ، والتي يدل تاريخها على أن كل دين بمد نشاته واستقراره يكون لاهوته الخاص . والانسان بطبيعته لا يمكن أن يكتفي الى زمن طويل براي أو عقيدة دون أن يفوض الى أعماقها ويسلط عليها أحكام عقله وقيم ترائه الخاص . والمسلمون لم يخرجوا عن هذه القاعدة .

ويدلنا تاريخ الفكر عامة والفلسفة خاصة ان من اوائل المسائل التي تعرض للعقل عندما يبحث في الانسان مشكلة الحرية والجبر ، وهذا بالذات ما جرى للمسلمين ، فقد كانت تلك المشكلة النظرية من اول المشاكل التي عالجه المسلمون ، ولكن كان لها خلفية سياسية واضحة وقوية ، فوقف أناس منهم الى جانب الحرية بينما مال آخرون الى جانب الجبر ، الاوائل منهم كانوا بشكل عام ضد السلطة الحاكمة ، أما الآخرون فكانوا الى جانب السلطة والكل يدعم رأيه بسند من الدين او العقل .

لقد كان للفتوحات الاسلامية أيضا اثر فعال في نشأة هذا العلم ، فاحتكاك المسلمين باصحاب اديان أخرى كانوا قد تعمقوا اديانهم وبحثوا فيها بحثا فلسفيا اشعر المسلمين بحاجتهم القوية الى الرد الفلسفي وتقليد هؤلاء في فهمهم للدين .

ولقد اثار بعض الذين أسلموا من أصحاب الديانات السابقة تساؤلات كانت مثارة في اديانهم ، فسألوا عن القدر وتعرضوا لمشكلة خلق القرآن وصفات الله وغيرها مما لم يكن واردا لدى المسلمين الاوائل .

علم الكلام اذن علم يعتمد العقل قبل كل شيء في محاولة لفهم اعماق للدين ولعقائده ولرد هجمات واعتراضات الخصوم واصحاب العقائد المخالفة للاسلام ، فهو العلم الذي يصبر عن العقلية الاسلامية في احتكاكها مع غيرها وفي تفهمها لذاتها وتصبرها من هذه بالذات . اي بكلمة ، هو الفلسفة الاسلامية .

العوامل التي ذكرناها ترجح الرأي القائل بان الفكر الفلسفي الاسلامي لم يقم فقط

بتأثير الفلسفة اليونانية ، وانما نما وترعرع تدريجيا بفعل الدين الجديد وبفعل الظروف
والمؤثرات الخارجية معا .

ولكن على الرغم من هذا فاننا لا ندعي القول مع من يقول إن القرآن فقط هو السبب
الوحيد لقيام هذا العلم . نعم ، من البديهي أن يكون القرآن هو المنطلق على اعتبار أنه
المرجع الاهم والاول عند المسلمين ، وبناء على هذا يكون موقف المتكلمين موقفنا اسلاميا
معبرا عن دين جديد وروح جديدة .

لكن هذا لا يعني أن نشأة الكلام كانت نشأة قرآنية فقط ، وان القرآن هو المحرك
الوحيد للفكر الاسلامي ، مع اننا نعتبر أنه المحرك الاهم ، ونحن نعرف مدى تآثر المعتزلة
- وهم من أوائل المتكلمين ومنشئو هذا العلم - بالفكر الاجنبي .

وليس من طبيعة الامور وتسلسلها المنطقي أن يقوم علم وتنشأ فلسفة عند قوم بتأثير
عامل واحد ودون تآثر بعوامل أخرى ، وان كان القرآن هو المنطلق والعود دوماً كان اليه .

قيام اهم الفرق الكلامية :

يلاحظ اولاً ان قيام الفرق الدينية الاولى بدأ قبل ان يتبلور علم الكلام ويصبح
علماً نظرياً ويتخذ اشكاله الرسمية ومناهجه ، أي قبل ان يصبح بعيداً من الاحداث
السياسية والمسببات التي ادت الى قيامه . لقد كانت هذه الفرق فرقا سياسية دينية ،
واصبحت فيما بعد مدارس كلامية نظرية .

وفي عهد النشأة هذا كانت الفرق غير متبلورة المبادئ ، فكان من الممكن ان نجد
شخصاً جبرياً مثل جهم بن صفوان ، ومع ذلك كان البعض بعده معتزلياً . كما كان
اصحاب الاتجاه الواحد يختلفون فيما بينهم حول كثير من الآراء الجوهرية ، مما يؤدي
الى ظهور فرق جديدة .

ويلاحظ ثانياً ان اهم سبب في نشأة الفرق الاولى كالمرجئة والشيعة والخوارج
كان سياسياً ، بينما نجد ان الفرق الاخرى كالأشعرية والماتريدية ، والى حد ما المعتزلة
كان نشؤها نظرياً .

المشكلة السياسية الاولى التي واجهت المسلمين هي مشكلة الخلافة . فلقد توفي الرسول ولم يعين - حسب رأي الاغلبية - احدا بعينه ليخلفه ، فتكون حول هذه المشكلة كثير من الآراء . فقال البعض : ان الخليفة يجب ان يكون من الانصار ، وقال آخرون : بل من المهاجرين . وفريق راي أنه يجب ان يكون من بني هاشم مؤيدا لعلي بسبب الصفات الكثيرة التي تؤهله لهذا المنصب .

واحتج هذا الفريق بان النبي نص على خلافة علي او اشار اليه بصفاته المميزة . ولقد ظل الامر خامدا دون منف حتى اواخر عهد عثمان . وفي هذه الفترة كان شعور يكبر ويزداد بان حقا قد افتصب ، وبان عليا هو صاحب هذا الحق ، ثم اشتدت النقمة على امية الذين فضلهم عثمان على غيرهم في المناصب والاعطيات مما ازكى نار العصبية القبلية من جديد ، بعد ان كانت حدها قد خمدت في عهد الرسول والخليفين من بعده . .

ثم تولى علي الخلافة بعد مقتل عثمان فوقمت الراقة بينه وبين معاوية والي الشام الاموي ، وتحاربا ثم احتكما . ولم يرض بعض انصار علي بهذا التحكيم فخرجوا عليه وحاربوه ، ووقفت جماعة من المسلمين موقف الحياد بين الاطراف المتخاصمة ، وانسحب قوم لايعطون حكما قاطعا وارجاوا الحكم لله ، ورفض آخرون جميع الآراء والحجج واحتكموا للفطرة والبداهة .

تلك المشكلة وماجرته من حروب ونكبات اثارت تساؤلات كثيرة حول ما يحدث في المجتمع الاسلامي : هل هو قدر محتوم لاقدرة للانسان على تغييره ، ام ان الانسان قادر على ذلك مثلما كان سببا في حدوثه ؟

حول هذه المسألة السياسية - الدينية برزت عدة حلول وآراء مستندة جميعها الى حجج دينية صحيحة او مصطنعة . هذه الآراء تبلورت فيما بعد حولها فرق مستقلة اخذت تبحث تدريجيا في امور دينية نظرية .

فلقد تطور التأييد لعلي حتى اصبح حبا بلغ احيانا حد التقديس له وللريته ، وعرف اتباعه باسم الشيعة ، ثم تشعبت هذه الفرقة الى فرق منها المعتدل ومنها المتطرف .

الخوارج :

ومن الباع على الأدائل قام جماعة يرفضون فكرة التحكيم من الأساس ، ونظروا الى الامور نظرة فطرية ، فقد راوا - مصيبين - انه لايتوجب قيام قرابة بين الخليفة والرسول ، ودعوا الى خلع الامام المنحرف . وهؤلاء يمثلون استمرار لعقلية العرب البدو في جاهليتهم وفكرهم عربي اصيل بعيد عن المؤثرات الخارجية ، يبدو للوهلة الاولى سليما ، انما ينقصه العمق والخبرة والتجربة السياسية . وكانوا كالعرب في جاهليتهم يؤخذون بالكلام البليغ ويقبلون رايها لبلافته وصيافته اكثر مما يقبلونه لصوابه .

وتبدو سلامة فطرتهم من رأيهم حول اساس السلطة والشرعية وذلك في موقفهم من علي وخروجهم عليه لقبوله التحكيم ، اذ كيف يقبل خليفة شرعي التحكيم مع احد الولاة في أمر الاحقية على السلطة ؟ ان هذا يعني برايه ان هذا الخليفة يشك في شرعية سلطته . سلطته .

ولقد كانوا ديمقراطيين بمفهوما المعاصر في حل مشكلة الخلافة عندما قرروا انه لأي فرد من الامة الحق في تسلّم زمام السلطة اذا كان صالحا لها . ولكن بقية اساليبهم في تنفيذ آرائهم كانت شاذة وبعيدة عن حرية الراي وعن الديمقراطية او الشورى .

لقد كانوا صادقين في ايمانهم ولكنهم ظاهريون الى ابعد الحدود ، لا يعرفون للتاويل الباطني أي معنى . وما ابعد موقفهم في تطبيق مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن موقف الشيعة الذين يقولون بالتقية . وكم كان نظرهم قصيرا عندما فتحوا باب الاغتيال السياسي بقتلهم لعلي .

انهم يمثلون صفات الطبع العربي البدوي في عصبية وسرعة غضبه وقلة عمقه في التفكير وسرعته في اطلاق لقب الكافر على الناس لاقل هفوة او خطيئة وسرعته في تنفيذ الحكم فيه . وهم قليلو الخبرة السياسية ، حيث قال بعضهم انه لا حاجة بالامة الى رئيس .

ولم تكن مواقفهم السياسية منحازة الى شخص معين ، انما كانوا يريدون احقاق الحق حسب مفهومهم الديني ، ولذلك لا يمكن اتهامهم باستغلال الدين لتأييد شخص معين . هؤلاء هم الخوارج ، وهذه هي الصفات المشتركة بينهم .

المرجئة :

وفي غمرة الاحداث السياسية التي عصفت بالمسلمين في بداية تاريخهم وما تسبب عن هذه الاحداث من اختلاط الامور في اذهان الناس حول من هو المصيب ومن هو المخطيء وكيف يحكم على الانسان ان كان مؤمنا او كافرا ، ظهرت جماعة من كبار المسلمين وسلكت مسلك الحياد ، ووقفت موقفا وسطا بين الاطراف المتخاصمة ، وكان هذا المسلك بربأبيهم خير ما يتبعون ، ورفضوا ان يعطوا حكما على أي طرف من الاطراف ، ولم يكفروا احدا بل ارجاوا الحكم الى الله في حتى الناس . واستنباطا من هذا الموقف اعلنوا ان الاعمال ليست جزءا من الايمان ، أي ان الانسان لا يكفر اذا ارتكب معصية وان كانت كبيرة طالما كان مؤمنا بقلبه ولا احد يستطيع ان يحكم على ما في قلوب البشر سوى الله .

ولقد كان ظهور هذه الجماعة مناسبا من الوجهتين العقائدية والسياسية ، فمن الناحية الاولى كان لابد من الوقوف في وجه النظرف الذي ابداه الخوارج وان لم يكن هذا الموقف موقفا ايجابيا فمالا .

ومن الناحية الثانية كان ضروريا بالنسبة الى الامويين ان تقف جماعة من الناس موقف الحياد بينهم وبين خصومهم ، خاصة وانهم كانوا يشعرون بانهم مقتصين للسلطة .

بهذه اللمحة الموجزة تكون قد بينا سبب قيام ثلاثة احزاب هي الشيعة والخوارج والمرجئة ، وهو سبب سياسي اجتماعي مطبوع بطابع ديني قوي ، او هي آراء دينية مطبقة على الوقائع السياسية والاجتماعية .

المعتزلة :

في هذا الوقت نشطت حركة فكرية تعود بجذورها الى اوائل الاسلام ، ونمت فيما بعد من جراء المناقشات التي جرت بين المسلمين وبين غيرهم من اصحاب الديانات ومن جراء البدع التي تفتت بين افراد المجتمع الاسلامي ، فقد وجد اشخاص يرتكبون الآثام والكبائر وينسبونها الى القدر ، فتصدى لهم من يحمل الانسان مسؤولية اعماله وبشبت له الحرية فيما يقوم به من اعمال ، لانه بئر هذه الحرية تبطل شرعية اوفائدة التكليف .

وقوي الجدل بين الفريقين ، وتحركت العقول لاستخراج الحجج والحلول ، من النقل تارة ، ومن بدهة العقل تارة اخرى .

سُمي اصحاب الحرية بالقدرية ، وسمي الفريق الآخر بالجبرية . تلك المشكلة كانت من اوائل المشكلات النظرية التي عالجها المسلمون . وهي وان كانت مشكلة نظرية ، لكن كان لها مساس بالامور السياسية ، ذلك ان الحكام عادة - وكانوا وقتئذ من الامويين - لا يرتاحون للدعوات المؤيدة لحرية الانسان والمؤيدة لقدرته على توجيه مصيره ، اذا كان لدى هؤلاء الحكام شعور بعدم شرعيتهم ، لان في القول بالجبر وسيطرة القدرة على الانسان مبرر للحكام فيما يفعلونه ، وفيه مبرر لوجودهم على رأس السلطة ، فيكون ذلك قدر من الله لاحق للانسان على الاعتراض عليه ولاقدرة له على تغييره ، بل عليه قبوله طائعا ومدعنا .

وفي هذا العصر ايضا اثرت بعض المسائل التي لم يالها المسلمون الاوائل ، وذلك بتأثير الدينين المسيحي واليهودي ، كمسألة صفات الله التي انقسم حولها المسلمون بين من شبهه بصفات ايجابية معينة ، وبين فترة ينفي التشبيه بقوة عن ذات الله ، ومشكلة خلق القرآن التي سيكون لها دور كبير في تاريخ المسلمين الفكري والسياسي .

وكانت دمشق هي المكان الذي احتك فيه الاسلام بالمسيحية المتطورة والمتسلحة بالفلسفة اليونانية ، حيث انهم بعض المسيحيين الاسلام بانهم دين الجبر . كما كان للدين اليهودي تاثير في اصحاب التشبيه ودور في وضع الاحاديث التي تؤيد ذلك .

وهكذا فقد كانت الافكار المتفرقة لهؤلاء الاوائل سببا في تبلور آراء مركزة وتمهيدا لقيام فرقة كلامية اخذت من هذه الافكار ما رآته مناسبا ، وسارت في البحث بكل ابعاده ، كما اثرت في الفرق التي كانت قائمة .

وفي ذلك الوقت اثرت مشكلة دار حولها نقاش بين المسلمين . تلك المشكلة تتناول مرتكب الكبيرة وتتساءل هل هو مؤمن ام كافر . وانقسم المسلمون بين من يقول انه كافر وبين من يرى انه لا تنضر مع الايمان معصية .

فقام واصل بن عطاء ، وبتزعة توفيقية ، وحسم الخلاف بقوله : ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ، بل هو فاسق ، أي في منزلة وسطى بين الايمان والكفر ، فهو ليس كافرا لانه يشهد بالشهادتين وليس كامل الايمان لارتكابه الكبائر .

هذه القضية في الواقع لم تكن هي الدافع الرئيسي لمباحث المعتزلة ، انما كان قولهم هذا محاولة لوضع حد للنزاع القائم حول الامامة ، فقد شعر اصحاب واصل - بعد ان خفت حدة النزعات السياسية وضعف الاهتمام بمشكلة الامامة كمشكلة سياسية بحد ذاتها - بان هناك خطرا يهدد الاسلام اقوى من النزاع على الخلافة ، وهذا الخطر آت من قبل من اسلم حديثا . فقد كان للذين دخلوا الاسلام من الاقوام الاخرى دور مزدوج ، الاول ساعد - مع بقية العوامل - على قيام علم الكلام بانارتهم لقضايا ومشكلات اديانهم القديمة ، والدور الثاني هو ان الكثير منهم اسلم ظاهريا وليس عن ايمان حقيقي ، فاخذوا يهاجمون عقائد الاسلام حيناً ، ويحاولون هدمها حيناً آخر . فكان من المهمات التي اخذ واصل والمعتزلة على عاتقهم القيام بها التصدي لهذِهِ الهجمات والدفاع عن عقائد الاسلام . ولقد لجأ المعتزلة الى فكرة التوحيد التام لصد الرأي القائل بان الاسلام فرقة مسيحية . ورأوا في التأكيد القوي على التوحيد وانكار قدم القرآن وتعدد القدماء الذي يشبه القول باقائيم النصارى وفكرة الكلمة عندهم الوسيلة الفعالة لرد هذه الهجمة .

واندفعت فرقة المعتزلة بقوة في الاتجاه العقلي وسارت فيه الى ابعد حدوده ، وافتتحت بالعقل الى حد جعل المعتزلة يقبلون فوراً مايدل عليه اول نظر للعقل ، دون تعمق احيانا او تقليب لكل وجهات النظر . وهذا الامر ادى بهم الى التشبث بأرائهم والتعصب لها واضطهاد الآخرين لاجبارهم على قبولها .

ويبدو بعض التسرع والسطحية عند المعتزلة في اول عهدهم عندما بحثوا في حرية الانسان وخلقه لافعاله . لقد قالوا انه خالقها ، ولم يتطرقوا الى ان المشكلة هي في قصد الفعل وفي النية الهادفة الى النتائج المترتبة عليه اكثر من الفعل بحد ذاته .

كذلك تسرعوا في رأيهم القائل بان العقل يوجب الحسن والقيح قبل ورود أوامر الشرع . لقد قرروا بان مايراه العقل حقا انما هو واجب على الله لايمكن له ان يقره . وهنا لانحاول ان نخطئهم فيما ذهبوا اليه ، بل قد نقدره ونحترمه ، وانما نبين ما وقعوا

فيه من التسرع عندما لم يضعوا للعقل حدودا لا يستطيع تجاوزها ، أي لم يقوموا بما يسمى نقد العقل . كما افترضوا في قياس افعال الله على مقياس الانسان وهو ما يسمى عند المتكلمين قياس الغائب على الشاهد ، مع ما في هذا النوع من الدليل من تشبيه ، وهم الذين ينفون التشبيه بكل شدة .

من الممكن ان نناقش هذه القضية معهم وانطلاقا من موقف ديني على الشكل التالي :
ان سبق معرفة قوانين الحسن والقيح والعدل على ورود الشرائع لايضي انهما سابقة على الله او مفروضة عليه ، لان الذي عرفها واقراها هو العقل ، والعقل مخلوق لله ، فهذه القوانين اذن من صنع الله وليست مفروضة عليه ، على الرغم من امكان معرفتها قبل مجيء الشرع فيكون معنى القول : هي حسنة لان العقل راها حسنة .
هو : انها كذلك لان الله جعلها على هذا الشكل . وهذه النتيجة هي غير ماتعنيه عبارة :
انها حسنة لان الشرع ورد بها على هذا النحو . بل ان هذا يضمن حرية العقل والانسان واستقلاله في تحديد الخير والشر ، ويبقي التوازن مع قدرة الله وارجاع كل شيء اليه . فدعوة الشريعة لبعض الاعمال لحسنها ، ونهيها عن البعض الاخر لقبحة لايضي ان الله يريد ذلك مضطرا لوجود خصائص معينة في تلك الاعمال . وكون الشيء حسنا او قبيحا راجع الى خلق الله للكون وللعقل على هذا الشكل المتوافق ، والى الانسجام القائم بين الطبيعة وبين العقل البشري .

فالله يامر في شرائمه بما يقره هو ، ونحن نستطيع معرفته بقولنا ، ولكن هذا لايضي اننا نفرضه على الله كجرد معرفتنا له بالعقل . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان هذا البحث يؤدي الى القول بان الانسان مجبر غير مختار طالما انه يسلك بحسب مايدله عليه عقله الذي هو من خلق الله وصنعه . وفي هذا دليل على مافي هذه المشكلة من صعوبات لاتجيز البت فيها بالسرعة التي قام بها المعتزلة . ولكننا اذا تروينا فيمكننا القول ان الانسان يكون حرا عندما يشعر بانه حر ويعتقد ذلك من ناحية ، وبانه يعمل بوحى من عقله وارادته من غير ضغط من خارجه من ناحية اخرى فعندما يقوم الانسان بتصرف ما فانه يكون في آن واحد حرا ومسيرا ، فهو مسير بما يمليه عليه عقله وبقية دوافعه وخبراته . وهو حر فيما قام به طالما انه فعله بوحى من ذاته وطالما انه كان

بإستطاعته القيام بخلاف ما فعله وأنه يشعر شعورا حقيقيا بأنه هو مختار . وهذه الحرية لا ينفىها كون الإنسان لا يقوم إلا بتصرف واحد أمام موقف معين . ولترجع إلى العقل أكثر محرركات الإنسان قريبا من الحرية والاستقلال ، أنه هو الذي يقرر له ما هو الصالح وما هو الشر ، ولكنه حسب المفهوم الديني هبة من الله ، ومن صنعه ، وبالتالي فإنه سيملي التصرف المعين حسب ما قرر الله وسيكون حكمه على الخير والشر هو حكم الله السابق .

فالحسن والقبح والخير والشر من تقرير الله ، ويمرغان عن طريقي الشرع والعقل ، وقد يسبق العقل الشرع أحيانا .

اذن نحن نسمي عدل الله عدلا لأنه جاء حسب مقتضيات العقل ، لكن عقل الله هو الأساس . فعقل يقرر ويأمر ، وعقل يقبل ويرضى ، وهو مختار وينفذ بحرية مائترة ، وإذا هو لم ينفذ استحق العقاب وهو مقر لعذالة هذا العقاب لأنه عقل ، ولأن هذا العقاب جاء حسب قوانينه هو . والعملية كلها تجري كأنها ضمن عقل واحد شامل يقرر الأمر ويقرر بان عدم تنفيذه يستحق عقابا وان تنفيذه يستحق ثوابا . فلا ظلم ولا تناقض ، ولا جبر ولا اختيار مطلقين ، بل كل هذا يجزي بغير تناقض أساسي ، وان بدا للنظرة المجلى متناقضا .

وهنا يبدو كيف يتحمل الإنسان مسؤوليته ، أي يعترف بان مخالفة قوانين العقل تؤدي إلى سوء العاقبة ، وهو حر في مخالفتها ، ولكنه ليس حرا في عدم إقراره بسوء النتيجة عندما يخالفها ، بل ولا يطلب أن يكون حرا في ذلك ، ويعلم أن لا أحد يلام غيره عندها ، وعليه تحمل نتائج عمله والقبول بها والاعتراف بعذالتها لأنه كان حرا فيما قام به وبوحي من عقله ، ففي هذه الإمكانية لمخالفة قوانين العقل تكمن حرية الإنسان ، كما أن الحرية بمعنى أوسع وأعمق هي في السير بمقتضى هذه القوانين لأنها قوانين عقله هو . وكذلك فإن هناك نوعا من الطمانينة في السير بمقتضى هذه القوانين . والائتكال على ما يقره العقل لأن الله هو ضامنهما .

يتبين من عرض بعض جوانب هذه المشكلة ما يمكن أن يؤدي إليه التروي في البحث، الأمر الذي لم يفعله المعتزلة - بل كانوا جازمين مؤكدين ودون أي شك في النتائج التي تراصلوا إليها ، في حين أن الشك أمر جوهري في تطور الفكر .

ان الفكر المتعمق لايقول جازما : هذا هو الحق . بل يقول : قد يكون هذا اقرب الى الحقيقة . وعلى العكس فالانسان البدائي في تفكيره يقع في معتقدات ايقانية لايزيح عنها الا بانقلاب فكري شامل .

ولكن على الرغم من هذا التسرع وهذا الأندفاع في التيار العقلي الذي اندفع فيه المعتزلة ، فان فيهما ايجابية بالمقارنة مع اولئك الذين لا يقيمون للعقل وزنا كبيرا في تقرير او فهم حقائق الدين فهما أعمق .

وفي هذا المجال ، نستذكر قول احمد امين : « وعندي ان الخطأ في القول بسطان العقل وحرية الارادة والغلو فيهما خير من الغلو في اضعادهما » .

وسوف نلاحظ في مقال لاحق ان الحل الذي عرضناه لهذه المشكلة سيكون قريبا من الحل الذي ارتأته مدرسة الماتريدية ، وهو حل ينصب في التيار العقلي الذي شقه المعتزلة . بينما كان حل الاشعري أقرب الى الحل الجبري .

ولقد تصدى للمعتزلة اعداء علم الكلام اجمالا واعداء كل من يأخذ بالتأويل العقلي وهم الحنابلة والسلفيون الذين لا يؤمنون الا بالنقل ولا يفسرون النقول الا بالنقول .

نعم ، قد يكون في المنع عن الخوض والبحث في أمور الدين بالعقل افساح للمجال أمام العقل كي يبحث في بقية المجالات العلمية حرا من سلطان أصحاب العقيدة الدينية ، ولكن فيه تضييق على الفلسفة لان موضوعات بحثها متقاربة من موضوعات الدين - وخاصة في ذلك الزمن - ولكن من المؤكد أن هذا لم يكن مقصد السلفيين والحنابلة .

واستمر نفوذ المعتزلة يقوى وينتشر رغم العقبات ، وكان من الممكن أن تنشأ على أيديهم فلسفة عربية خاصة ومتكاملة ذات طابع اسلامي ، فالظروف كلها كانت مهيأة لذلك في بداية انشاء علم الكلام . اما ما نشأ على أيدي الكندي والفارابي وغيرهما فهو ليس فلسفة أصيلة خاصة بالعرب والمسلمين تعكس نمط تفكيرهم المميز ، بل هي تيار يوناني تسرب الى الفكر العربي ، ولذلك بقيت هذه الفلسفة محصورة ضمن دائرة ضيقة ولم تنتشر أو تؤثر في المجتمع على المستوى العريض ولم تكن تعبر عن مشكلات العصر آنذاك . ويمكن وصفها بأنها رد الفعل الذي اتخذته المسلمون أو الشرقيون عامة تجاه

الفلسفة اليونانية وتفاعلهم معها . بينما نرى أن القضايا التي أثارها أوائل المتكلمين والمعتزلة - خاصة في بداية ظهورهم - كانت تمس المجتمع في اهتماماته اليومية ، لأن الدين في ذلك الوقت كان متداخلا في أكثر أمور الحياة ، ولم يكن هناك فاصل بين الدين والدنيا .

الأشعرية والماتريدية :

وبعد مرور وقت من الزمن قام أبو الحسن الأشعري من بين صفوف المعتزلة متحديا لهم ومناديا بأنه جاء ينصر مذهب السلف . وكان تأثير المعتزلة قد ضعف على عامة الناس من جراء محنة خلق القرآن وغلوئهم فيها .

وحاول الأشعري استمالة الحنابلة فقال بخلق القرآن ، وأصبحت فرقته الناطقة باسم أهل السنة ، بينما تسربت أفكار المعتزلة الى فرقة الشيعة . ولكن الأشعري لم يات بفكر جديد خلاق ، إنما اتبع بعض الذين تقدموه وصاغ عقائدهم صياغة جديدة منظمة . ولكن اذا نظرنا الى ما قدمه فاننا نجد أنه حقا تلافى كثيرا من الالتزامات والاحراجات ، ولكنه لم يعط فكرا جديدا كفكر المعتزلة ، بينما كان هؤلاء أصحاب فكر خلاق يحمل في بذوره أصالة وامكانات كبيرة ، فقد ناقضوا مثلا مبدأ الثالث المرفوع الارسطي في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ، كما أنبتوا وسطا بين نقيضين في قولهم بنظرية الاحوال التي هي صفات وراء الذات الالهية لا هي معدومة ولا هي موجودة .

ولكن الأشعري - على الرغم من عدائه للمعتزلة - لم يمتنع نهائيا عن استخدام العقل - وهو الذي نشأ معتزليا - إنما حاول التقليل من اعتماده عليه ، جاعلا المقام الاول للنص وللظاهرة فظفر وظفرت مدرسته في أوائل قيامها بعطف الحنابلة . ولكن هذا العطف أخذ يضعف تدريجيا حتى انقلب الى عدا من جهة الحنابلة نحو اتباع الأشعري المتأخرين بسبب رجوعهم قليلا الى العقل تحت تأثير المعتزلة والماتريدين ، فتعرض هؤلاء لاجتماع من جديد لهجوم الحنابلة ونقدهم العنيف .

ولقد سادت مدرسة الأشعري في الاقاليم القريبة من العالم الاسلامي بصورة خاصة ، وأصبحت تعتبر المثل الوحيد للفكر السني ، ولم يعد أحد يجزؤ على التصندي لهما الا مداراة .

وفي وقت قريب من ظهور الأشعري قام أبو منصور الماتريدي في الأقاليم الشرقية وحاول محاولة الأشعري نفسها في نصره أهل السنة . ولكنه كان حنفا ، أي أقرب إلى الحلول العقلية من الأشعري ذي المذهب الشافعي . ولقد اتبع أكثر الحنفيين الماتريدي في مذهبه الكلامي حتى أصبحت كلمتا الحنفية والماتريدية كلمتين مترادفتين فيما بعد .

وعلى الرغم من أن كلتا المدرستين (الأشعرية والماتريدية) تدعيان أنهما تمثلان الفكر الحقيقي لأهل السنة ، إلا أننا نجد فروقا كبيرة بينهما ، يبدو فيها قرب الماتريدية من الاعتماد على العقل بحيث تبدو أقرب إلى المعتزلة من قربها إلى الأشعرية . وسوف نتعرض في مقال قادم إلى هذه الفروق بالتفصيل وإلى موقع كل فرقة من الأخرى .

كما ذكرنا سابقا ، فقد أخذ الأشاعرة المتأخرون يعتمدون على العقل بصورة أكبر ، ابتداء من الباقلاني ثم الجويني الذي تسربت في عهده الفلسفة إلى علم الكلام وخاصة منطق أرسطو . ثم أخذ المزج بين الفلسفة وعلم الكلام مداه ، مع الفزالي . وعندما بدأ المتكلمون يستخدمون منطق أرسطو لإثبات قضاياهم ، في حين كان للأوائل منطق خاص قريب من منطق الفقهاء الذي يعتمد كثيرا على الأدلة الخطابية ، إذ كانوا يقبلون ما هو مشهور أكثر مما هو بديهي ، ولا يقيمون وزنا كبيرا لمبدأ رفع النقيضين ، وكان قياس الغائب على الشاهد عندهم موصلا إلى اليقين . أما بعد الفزالي فقد اختلف الأمر وأصبح القياس الأرسطي هو المعيار الصادق للأدلة ، ولم يعد المنطق خاصا بالفلسفة ، كما لم يعد بطلان الدليل يؤدي إلى بطلان المدلول .

وهنا يبدو لنا أمر غريب وهو أن الفمالي أحد أقطاب الأشعرية ، هو الذي مزج المنطق بعلم الكلام . ولكن على الرغم من أنه في هجومه على الفلاسفة كان كواحد منهم ، إلا أنه كان يهدف إلى قصر العقل عن التدخل في جوهر الدين وفي أمور ما وراء الطبيعة .

وبعد الفزالي أخذ المزج بين الفلسفة والمنطق وبين علم الكلام يشند حتى أصبح المتكلمون المتأخرون يخصصون جزءا كبيرا من كتبهم لقضايا المعرفة ونقدها والبحث عن درجات اليقين في العلم .

وهنا أصبح علم الكلام يعتبر نفسه الفلسفة الشرعية الوحيدة وخاصة بعد أن حاول أن يضم إليه كل العلوم العقلية ، فانتقل بذلك من مهمته الأساسية وهي الدفاع عن

العقائد وتعميقها واصلاحها ، وابتعد عن أن يكون فلسفة أصيلة ، وراح يبحث في موضوعات الفلسفة اليونانية ممزوجة بمشكلات الاسلام ، وأخذ المتكلمون يجمعون بعض القضايا الفلسفية مقدمات يشتمون بها العقائد الثقيلة . وهم لو اقتصروا على الدفاع عن عقائد الدين وتعميقها لكان أفضل من هذا الخلط الذي أضر بكل من الفلسفة وعلم الكلام على حد سواء .

ثم بدأ علم الكلام بالتدرج يتجمد في صيغ جامدة ذات تقسيمات متشابهة وأساليب محددة ، وصارت الكتب الكلامية متقاربة وتعالج القضايا نفسها وتجيّب عنها بأجوبة متشابهة على الرغم من أن تلك القضايا لم تكن تمس أمور الناس ، وتلك الأجوبة لم تكن تحل مشكلة هامة . أي أن علم الكلام انفصل نهائيا عن الواقع المعاش ولم يعد يعبر عن حاجات العصر أو يجيب عن أسئلته الملحة .

وأخيرا فقد بدأ لنا كم كان في نشأة علم الكلام من امكانيات تؤهله ليصبح فلسفة أصيلة معبرة عن زمانها ومكانها ، وكذلك كانت هذه الامكانيات موجودة في مراحل تطوره قبل أن تفزوه الفلسفات الغربية ، الى أن بدأت تمتزج به امتزاجا غير متجانس فانجرف عن الخط الذي كان عليه أن يسير فيه ، وأخذ يضم اليه كل ما يتعلق بالامور العقلية والدينية من فلسفة ومنطق وفقه .

أي أنه أراد أن يضم اليه كل شيء ، فأدى به هذا الامر الى أن خسر كل شيء وخسر نفسه .

محاولة

لفهم الحرية والتمتية

نيسير شيخ الأرض

تمهيد - الحرية في بعدها الفلسفي :

لعل الحرية هي المثال الاعلى الاول للانسان المعاصر . فالافراد والشعوب ، كل من جانب ، يتفنون بالحرية ، ويسعون الى الاحتفاظ بها حية في نفوسهم ومؤسساتهم . بيد أن هذه الحرية ذات بعد فلسفي قلما ينتبهون اليه ؛ واذا كان هناك من ينه اليه ، كان من أولئك الذين يعنون بشؤون الفكر والفلسفة . والحقيقة ، ان هناك ارتباطا وثيقا بين الحرية كما نحيها في حياتنا اليومية ومؤسساتنا ، وكما هي في بعدها الفلسفي ؛ اذ ان الحرية بمعناها الاول تقوم على أساس الحرية بمعناها الثاني .

ومن هنا كانت ضرورة البحث في الحرية في بعدها الفلسفي ؛ اذا لم نكتف بتأمل البناء ، وتجاوزناه الى تأمل أساسه . لقد بحث الكثيرون في الحرية ، وتناولوها من جوانبها المختلفة ، وتوصلوا بصدها الى نظرات لا تخلو من ذكاء وعبقرية . ولكنهم جميعا كانوا يأخذونها من جانبها المجرد ، أي بما هي حقيقة قائمة بنفسها ، ومستقلة عما عداها . وفي رأينا ، ان للحرية واقعا مشخصا غير واقعا المجرد ؛ وانه يكفينا ان ننظر اليها في التشخيص ، كما فعلنا في مقال سابق (١) ، حتى نجدتها تبدل من ملامحها ، وتبدو بوجه غير الوجه الذي عرفناها به . اننا نجدتها عندئذ ، تلتبس بالاحتمية في مراحلها الدنيا ، ولا تستغني عن هذه الاحتمية في مراحلها العليا ، لكي تتحقق في فعل من الافعال . وهذا يعني ، أن الحرية توأم الاحتمية في الفعل ؛ وليست نقيضا لها ، كما تعودنا أن

(١) الحرية في التشخيص ، مجلة المعرفة ، كانون الاول ١٩٧٨ دمشق .

نراها في التجريد ؛ مما يدفعنا الى القيام بهذه المحاولة ، من أجل فهم الحرية والحتمية فهما جديدا .

ولكن مثل هذه المحاولة يتطلب منا ان نبين كيف ان الحرية والحتمية تظلان متلازمتين في الفعل . وهنا لا بد لنا من ان نفهم الفعل بمعناه الاشمل ، أي من حيث هو نظر وعمل ؛ لان النظر فعل ، شأنه شأن العمل . حتى اذا بينا ذلك ، انتقلنا الى تحليل الفعل في سبيل بيان أوليته بالنسبة الى كل من الحرية والحتمية . ولكن أوليته بالنسبة اليهما لا تعني أوليته المطلقة ؛ لان صاحب الفعل انما يقوم بأفعاله في وجود مشخص ، هو كل بالنسبة اليه ، ويؤثر بحوادث ضرورته على كل فعل من أفعاله ، على هذا النحو أو ذلك . ومن هنا كانت الضرورة ملحة من أجل النظر الى الفعل الجزئي في سياق الفعل الكلي ؛ أعني ضرورة الوجود المشخص . وهذا يعني ، ان هناك ارتباطا بين الفعل الجزئي والفعل الكلي لا بد لنا من التوقف عنده ؛ حتى اذا وجدنا ان ادراك الفاعل لفعله هو البداية الأولى التي تستند اليها كل بداية ، رأينا ان علاقة صاحب الفعل بموضوع فعله هي علاقة بديهية وجودا ؛ وان البداية الوجودية هي دائما بداية مركبة ؛ وان البدايات البسيطة ، البدايات المجردة ، تستند الى البداية المركبة ، البداية الوجودية ، في نهاية الامر . وعندئذ ، ننقل الى الفعل وآثاره ، لنمزج بالأمثلة المشخصة ما وصلنا اليه ؛ ولنثبت ان الفعل مطلق وابداعي ، واننا نستمد منه أفعالنا الجزئية .

١ - الفعل والحرية والحتمية :

اذا شئنا ان نبين تلازم الحرية والحتمية في الفعل الانساني ، كان لا بد لنا من ان نفهم الفعل فهما أشمل من الفهم الذي تعودناه ؛ وان نرى في النظر فعلا ، كما نرى في السلوك فعلا . وهذا يتطلب منا ان ننظر الى فاعل الفعل نظرتين مختلفتين ؛ فننظر اليه تارة في موقفه النظري ، وتارة في موقفه العملي .

والحقيقة ، ليس الفصل بين الحرية والحتمية صحيحا في الموقف النظري . ففي هذا الموقف بالذات ، تعمل الحرية الى جانب الحتمية . ان الذات العارفة ليست سلبية تجاه العالم وحوادثه ؛ فهي لا تكتفي بان تكون مرآة تنطبع عليها صور الاشياء ؛ بل تتدخل بمبادئها ، وتعمل في انتخاب ما تريده من العناصر التي تعرضها التجربة ؛ ثم تربط بين العناصر المنتخبة . ولا يخفى ما في عملية الانتخاب من تقويم ؛ لان انتزاع جزء من الكل

ينطوي على تحديد هذا الجزء ، والحكم عليه بأنه كاف بذاته ، مستغن عما سواه ! وهذا معناه أن حريتها تعمل من وراء ستار .

وهذا ما جعل كمنظير المادة المعرفة الى الحواس ، وصورتها الى اطاري العقل ومقولاته ؛ وهي جميعها صور قبلية للعقل النظري . ولكن كمنظير حينما تصور المعرفة على هذا النحو ، غفل عن الفعل الذي تتحقق به ؛ اذ كيف تأتي مادة المعرفة ، فتنصب في اطاري العقل ومقولاته ؟ اطاري الحساسة من جهة ، ومقولات الفاهمة من جهة أخرى ؟ هناك مادة من ناحية ، واطاران ومقولات من ناحية أخرى ؛ فكيف أتت هذه المادة لتنصب في الاطارين والمقولات ؟

يقول كمنظير : ان الحسوسات تمثل مادة المعرفة ؛ وان العقل هو الذي يخلق على هذه المادة صورتها . فهناك الحسوسات من جهة ، واطارا العقل ومقولاته من جهة أخرى؛ والحسوسات تنصب في الاطارين والمقولات ؛ فنشأ المعرفة . ويمكننا أن نلاحظ ، ان كمنظير يستخدم العقل هنا ، بمعنى يشمل الحساسة والفاهمة معا : ان الحساسة تنصب الحسوسات في اطاري الزمان والمكان ، اللذين لا يمكن أن تكون معرفة من دونهما ؛ والفاهمة تنصب في مقولاتها المختلف ، وترده الى المؤلف ؛ لا المختلف في الحسوسات فقط ، بل المختلف في الزمان والمكان ، اللذين لا يمكن تصورها ، هما أيضا ، من دون تأليف الفاهمة .

وهذا يعني ، ان المعرفة فعل يمثل العقل جانبه الصوري ، وتمثل مادة المعرفة مضمونه ؛ وان هذا المضمون عديم الشكل في ذاته ؛ وهو لا يكتسب صورته الا من العقل بما هو حساسة وفاهمة ؛ مما يعني ، ان فعل المعرفة فصل مركب يتألف من فعلين مختلفين ، وان كانا متكاملين في الحقيقة . ولكن هذا الكلام لا بد أن يدفعنا الى افتراض المعرفة فعلا يمثل اطارا العقل ومقولاته جانب الحرية فيه ؛ اذ ان هذه المقولات ولذاتك الاطارين هي التي تصوغ مادة المعرفة على شاكلتها . وهذه نظرة تتصور العقل اطارين ومقولات تنصب فيها مادة المعرفة ، وتأخذ شكلها ، كما يأخذ الماء شكل الإناء الذي ينصب فيه . بيد انه لا بد لنا ، وقد وصلنا الى هذا الحد من التحليل ، ان نعود فنقول : ان نظرة كمنظير سكانية (استاتيكية) ونظرتنا حركانية (ديناميكية) . ومتى وصلنا الى هذا التفريق ، كان لا بد لنا من نسف فكري المادة والاطارين والمقولات ، كما يتصورهما

الذهن العادي . فالإدراك يأتي بطريق الحواس ؛ والحواس فعلها الإحساس ، وهو فعل بحد ذاته . كذلك فالصورة تأتي بطريق العقل ؛ والمثل فعل بحد ذاته ؛ وليس مجرد اطارين ومقولات . بيد أن الإحساس والتفكير فعلا متميزان ؛ فالإحساس فعل يلتقط مادة المعرفة ، مجردا إياها من موضوعاتها ، بحسب الحاسة التي هو إحساسها ، بعض التجريد ؛ والتفكير فعل آخر ، يتناولها من جديد ، ويتابع تجريدها ؛ أي يهمل بعض عناصرها ، ويختار بعضها ، ثم يربط بعضها ببعض . ومتى سهل علينا تصور ذلك ، استباننا لنا استحالة التصور الكنتي لحصول المعرفة : أن المعرفة إحساس وعقل ؛ وهما فعلا متميزان ؛ وليست اطارين ومقولات تنصب مادة المعرفة فيها .

وبذلك يتضح لنا جانب الحرية في فعل المعرفة ، إلى جانب الحتمية . فالإحساس فعل تمثل حريته انتقاء الصفات الحسية للموضوع المحسوس ؛ في حين تمثل حتميته اقتضاره على تجريد محسوسات دون محسوسات ؛ فالبصر لا يجرد غير البصريات ؛ والسمع لا يجرد غير السموعات ، الخ . . . والفكر فعل ينتقي من المحسوسات بعض عناصرها بالتجريد ؛ وهو يبدو حرية في انتقائه بعض العناصر دون بعض ؛ ثم في صياغته مفهومات مجردة ؛ أي في عقلها . ولكنه حتمية أيضا ، فهو لا يستطيع أن يصوغ مفهوماته إلا ابتداء مما تقدمه إليه الحواس . ولكن الحواس محتومة بالموجودات الجزئية ؛ فجميع ما تجرده خاضع لحتمية الموجودات الجزئية ، التي تقل خاضعة بدورها لحتمية الوجود المشخص . أن هذه الحتمية ، حتمية الموجودات الجزئية والوجود المشخص ، هي حتمية العقل أيضا ، ما دام العقل محتوما بما تقدمه إليه الحواس ، في نهاية الأمر .

وإذا كان هذا هكذا بالإضافة إلى الموقف النظري ، كان لا بد لنا من الفحص أيضا عن حقيقة الموقف العملي . أننا نجد هنا أيضا ، أن الفصل بين الحرية والحتمية ليس صحيحا . ففي هذا الموقف نجد الحتمية إلى جانب الحرية . ولعلنا نستطيع أن نذهب أبعد من ذلك ، فنقول : حيث لا نجد حتمية ، لا يمكننا أن نجد حرية . فالحرية جانب مجرد واحد من الفعل ، والحتمية هي جانبه المجرّد الآخر ؛ وهما واحد في التشخيص . ولكي نوضح ما نريده ، نجد لازما علينا ، أن نأتي بمثال شخص . هب أنني أريد أن أقرأ كتابا أدفع به سامي ، أو ألبى حاجة فكرية ناشئة عن مشكلة فلسفية مطروحة في ذهني . لكي أفضل ذلك ، لا بد لي من أن أتناول الكتاب أولا . فإذا كان قريبا من متناولي ، اكتفيت بمد يدي إليه وأخذه ؛ وإن كان بعيدا عني ، كان لا بد لي من الاقتراب منه ،

ثم تناوله . في الحالة الأولى ، لا بد ليدي من أن تكون سليمة ؛ كان تكون أعصابها وعضلاتها وأوتارها سليمة . وفي الحالة الثانية ، لا بد لعضلات رجلي وأعصابها وأوتارها من أن تكون سليمة ، فضلا عن ذلك . هذا إذا أهملنا أمورا أخرى ، كسلامة البصر ، وسلامة مراكز الدماغ ، الخ ... وهذه كلها آليات خاضعة لخصائص تشريحية ووظيفية ... وهكذا نجد - هذا المؤلف العملي أيضا ، جانب الحتمية الى جانب الحرية .

وهذا يجعلنا نؤكد مرة أخرى ، أن الفعل هو الحقيقة الأولى ، التي تجمع بين الحرية والحتمية ؛ فلا يمكن لاحدهما أن تكون من دون الأخرى . أن الفعل هو الحقيقة الأولى المشخصة ؛ وما الحرية والحتمية الا مجردة العقليين (١) !

٢ - تحليل الفعل وأوليته :

والحقيقة ، ان وراء فكرة الحرية وفكرة الحتمية ، حقيقة أصيلة هي « الحرية في حتميتها والحتمية في حريتها » ؛ وهي الحقيقة القائمة فعلا في تفقدها في الفعل الإنساني ، الذي لا ينفصل عن فاعل يفعل في عالم يحيطه بحتمياته المختلفة من كل جانب ؛ ولكن ، من دون ان يسد في وجهه كل امكان للحرية ؛ نظرا لانه خاضع للضرورة ، التي تحول الكل الى اجزاء ؛ فتفسح بذلك المجال امام اختيار الفعل ! انها حقيقة لا يمكن للفكر أن يستنفدها بحال من الاحوال ، الا اذا نظر اليها نظرتين متناوبتين ؛ فراها بوجه « الحرية في حتميتها » حيننا ، وبوجه « الحتمية في حريتها » حيننا آخر . وبذلك يقوم الفكر بأولى عملياته التجريدية ؛ اذ ان تغليب الحرية على الحتمية ، او الحتمية على الحرية ، انما يعني ان الفكر قد جرد الحرية عن الحتمية ، او الحتمية عن الحرية ؛ وان كان مازال يربط بينهما على هذا النحو او ذلك .

وهذا يعني ، ان « الحرية في حتميتها والحتمية في حريتها » حقيقة واحدة في مجال التخصيص ؛ اعني في مجال الفعل الإنساني . اما قسمتها الى حقيقتين هما « الحرية في حتميتها » و « الحتمية في حريتها » فهي اولى مراحل التجريد ، التي تعني ضميا ، ان حرية الفعل انفصلت عن حتميته ، وان حتميته انفصلت عن حريته . وهذا يظهر أثر

(١) دراستنا : الحرية والحتمية ؛ في كتابنا : دراسات فلسفية ، محاولة ثورة

في الفلسفة ، دار الانوار ، بيروت ١٩٧٣ .

التشويه الذي ادخله الذهن الى الحقيقة الاصلية ، والكيفية التي حولها بها الى فكرتين مجردتين ومتناقضتين : الحرية والاحتمية .

وهكذا يمكننا ان نقول : ان « الحرية في حتميتها » و « الاحتمية في حريتها » هما مظهران مجردان مختلفان لحقيقة مشخصة واحدة : « الحرية في حتميتها والاحتمية في حريتها » . ولكن ينبغي لي ان لا انخدع هنا بحرف العطف (و) ، الذي يربط لغويا بين هذين المظهرين المجردين المختلفين ، في الحقيقة الاصلية ؛ فهو يمت الى اللغة ؛ وكل ما يمت الى اللغة من اسماء وافعال وحروف ، هو وسيلة تجريد وظيفتها الاساسية تحليل الكل الى اجزاء ، وتحويل المشخص الى مجردات . ولكي نبرهن على ان هذين المظهرين المجردين المختلفين هما مظهرا حقيقة مشخصة واحدة ، لا بد لنا من تناولهما بالتحليل واحدا بعد الآخر ؛ في سبيل ان نرى ، ان كلا منهما يتضمن الآخر بالضرورة ؛ وان التمييز بينهما وليد انحراف فكري نحو هذا المفهوم المجرد او ذلك .

فماذا نضي ب « الحرية في حتميتها » اولا ؟ قلنا ان الحرية والاحتمية هما جانبان الفعل الانساني . ولكننا نضيف هنا انهما جانبان غير متميزين ؛ بل متداخلان ومتشابكان فيه . ولكي نبين ذلك ، لا بد لنا من تناول فعل انساني معين ، والشروع بتحليله من هذه الجهة . وليكن هذا الفعل عبور الطريق الذي يفصل بين منزلي ومقر عملي ، بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي .

لاشك اني حر في ان امضي مباشرة الى بيتي ، او لا امضي مباشرة اليه . في مثل هذا الوقت ، يكون فعلي محتوما بالحاجة الى الطعام . ولكنه بامكاني ان اتناول طعامي في احد مطاعم المدينة ، بدلا من تناوله في بيتي . ولكنني ان فعلت ، اكون تخليت عن حتميات سابقة هي عادي التي تعودتها في تناول طعامي في بيتي ، وما يرتبط بها من تقاليد الحياة الزوجية . وفي هذه الحال ، ليس علي ان اعبر الطريق المؤدي الى بيتي ، بل لا بد لي من عبور طريق آخر يحدده المطعم الذي اخترت تناول طعامي فيه . وفي كلتا الحالتين ، لا بد لي - لكي استجيب الى حتمية الجوع - من ان اتجه الى بيتي او الى المطعم ؛ ولا بد لي من عبور هذا الطريق او ذلك ، والاندرج في حتميتهما . لكن حريتي لا بد ان تكون محتومة بهذا الطريق او ذلك ؛ ببعدهما او قربهما ، بضيقهما او اتساعهما ؛ بازدحامهما بالارة او خلوهما منهم ؛ وبانهما يفضيان في نهاية الامر ، الى منزلي او المطعم الذي اخترته ، الخ . . .

بل ان اختيار الطريق الطويل او القصير مرتبط بالمدة التي اريد أن اقضيها في الطريق وهذه مرتبطة بشدة الاحساس بالجوع ، او مدى رغبتني في تلبية هذا الاحساس ومرتبطة بمدى قدرتي على السير على الاقدام ، ورغبتني في القيام بذلك ، الخ ... وهكذا اكون حرا ومحتوما في وقت واحد معا : حرا في عبور هذا الطريق او ذاك ؛ ومحتوما بالطريق واوضاعه وظروفه ؛ على الرغم من انني اخترته بحريتي . وهذا يعني ، انني اخترت حتمياته .

وفضلا عن ذلك ، فقد يحملني قرب الطريق او بعده ، على السير على الاقدام ، او استئجار سيارة ركوب . ولكنني في كلتا الحالتين ، اربط حريتي بحتمية ما ، فاما السير على الاقدام ، او ركوب السيارة . في الحالة الاولى (السير على الاقدام) اكون محتوما بقدرتي على المشي ، وسرعتي فيه ؛ أي محتوما بقوة عضلاتي وأعصابي الخ ... وفي الحالة الثانية (ركوب السيارة) ، اكون اسلمت نفسي لحتمية السيارة ، وحتميات سائقها العضلية والبصرية والسمعية والعقلية الخ ... وتصرف حريته بهذه الحتميات . وهذا يعني ، انني اصبحت لا استطيع ان احقق الفعل الذي اريده ، الا بالاعتماد على حتمية السيارة الخاضعة لحرية السائق وحتمياته ، المرتبطة بحتميات الطريق . وكل هذا يعني ، ان الحرية لاوجود لها بمعزل عن الحتمية ؛ فهي حرية في حتمية ، حرية محتومة !

هذا مثال على الحرية في حتميتها ، على الحرية المحتومة . لقد حللناه محاولين اظهار جوانب الحتمية المختلفة التي تكتنف الحرية من كل جانب . لقد انحرف نظرنا نحو حرية الفعل أولا ؛ ثم نظرنا من خلال هذه الحرية ، الى الحتميات التي تكتنفه . بيد أنه كان من الممكن لنا ايضا ، أن نحرف بنظرنا نحو الحتمية ، وان ننظر من خلالها الى الحرية التي تشبث بها .

والحقيقة ، ان انتهاء فترة الدوام الرسمي حتمية زمنية ، تفتح امام حريتي سبيل الامكان من اجل توجهي اما الى منزلي او الى أحد المطاعم . ولكن حتميات الطريق لاتمنع حريتي من ان تختار بين السير على الاقدام وركوب السيارة . اما حتميات السير على الاقدام ، فلا تمنع حريتي من الابطاء في السير او الاسراع فيه . وكذلك حتمية ركوب السيارة ، فهي لا تمنع حريتي من الطلب الى السائق أن يسلك طريقا دون طريق ، او أن يسرع او يبطئ ، الخ ... وكذلك حتمية الجوع لاتمنع حريتي من اختيار بعض الاطعمة دون غيرها ، ومن التريث في تناوله او التعجيل فيه ؛ ومن تناوله على انغام الموسيقى او امام اناء من

الازهار الخ ... قد يكون وضع جهازي الهضمي يحتم علي تناول بعض الاطعمة دون بعض؛ وقد يكون طبيبي نصحني بالابتعاد عن بعض الاطعمة . ولكنني اظل حرا ، حتى لو الزمت نفسي بنصائح الطبيب ، ان اتناول من الاطعمة المرخص لي بتناولها ، هذا الصنف او ذاك، محضرا بهذه الطريقة او تلك ، الخ ...

هذه كلها افعال نظرنا فيها الى الحرية من خلال الحتمية ؛ انها تعبر عن الحتمية في حريتها ، او الحتمية الحرة . واذا انعمنا النظر قليلا فيها ، وجدنا ان « الحتمية في حريتها » لا تختلف عن « الحرية في حتميتها » الا تجريدا ؛ فهما مظهرا حقيقة واحدة في تجريد المعرفة ؛ ولكنهما فعل واحد في تشخيص الوجدان ! وبناء عليه ، تكون الحرية والحتمية شيئا واحدا في الفعل المشخص ، الذي اذا جردنا فيه الحرية من الحتمية ، او الحتمية من الحرية ، ادى بنا الامر الى انشاء مفهومين مجردين يبدوان متناقضين ؛ وهما الحرية والحتمية (١) .

٣ - الفعل الجزئي والفعل الكلي :

وعلى هذا النحو ، تكون اثبتنا اولية الفعل بالاضافة الى الحرية والحتمية؛ واطهرنا انهما تجريدان عقليان ؛ اذا وجدت احدهما - واعني الحتمية - مستقلة في الحادث عن الاخرى ؛ فان الثانية - الحرية - لا يمكن ان توجد وحدها في الفعل . وهذا يتطلب تحليل الفعل ، وتحديد مكان كل من الحرية والحتمية فيه ؛ ثم اظهار كيفية تشبث الحرية بحتميتها او حتميتها في الفعل .

ولكن ، ما الفعل ؟ لفهم حقيقة الفعل ، لا بد من التفريق بين فعل جزئي وفعل كلي . وبهذا الصدد ، يكون الفعل الجزئي هو الفعل العلمي من ناحية ، والفعل السلوكي من

(١) فهم بعضهم من كلامنا ، اننا نريد انكار الحرية ، قائلا : ان كل مانقوله بثبت الحرية ولا ينفيا . ونحن نجيب : ان ما نريد ان ننفية الحرية المجردة ، الحرية من دون الفعل ؛ وما نريد ان نشبته هو الحرية المشخصة ؛ اي الحرية التي تعانق الحتمية في الفعل . وغايتنا ان نقول : ان الحرية هي دائما حرية فاعل في موقف ؛ والفاعل من جهة وموقفه من جهة اخرى ، مجموعة من الحتميات ، التي لا بد لنا ، حتى في حال التصرف بها ، من ان نخضع لنتقيا بما هي حتميات . وهذا نفي للمفهوم الشائع عن الحرية : الحرية المطلقة او المجردة !

ناحية ثانية ، والفعل الابداعي من ناحية ثالثة ؛ ويكون الفعل الكلي هو فعل الوجود المشخص بما هو صيرورة .

والحقيقة ، ان كل موجود هو فعل ؛ والوجود الكلي فعلي كلي . ولهذا ليس هناك سوى حقيقة واحدة ذات وجهين : الوجود المشخص والفعل . وبما ان الوجود وجودان : وجود جزئي ووجود كلي ، كان لابد من الفحص عن أمر الوجود على درجتين :

اولا - ان الوجود الجزئي هو وجود الاشياء المحيطة بنا على اختلافها . وهذا يعني ، ان الاشياء هي افعال اولاً ؛ وان الاشياء المختلفة هي افعال مختلفة ثانياً :

١ - ان الاشياء افعال؛ ولكنها افعال متجمدة ؛ أي افعال فقدت جانب الحرية ، فلم يبق الا جانب الحتمية فيها . وحينما نتكلم على فعل لم يبق منه الا جانب الحتمية ، انما نتكلم عليه ، وقد تحول الى حاضر لا مستقبل له . انه في حضور دائم ؛ لان الحتمية دون الحرية لا يمكن الا ان تكون حضوراً . ولكن الحادث حتمية ايضاً . ولكنه حتمية زمانية، حتمية لها ماض وحاضر ومستقبل . ولكن زمانيتها اما ان تكون عابرة ؛ او ليست لها من ذاتها ، بل من فعل المعرفة الذي تعرف به ، والذي هو فعل صادر عن وجدان او ذهن . وتكون عابرة في حال حدوث الحادث ؛ حتى اذا انقضى الحادث ، اصيحت تمت الى الماضي، وتحولت الى حتمية . غير أنها قد تكون صادرة عن وجدان او ذهن ؛ اي عن شخص . وهذا يقودنا الى التفريق بين الشيء والشخص .

ان الشيء حتمية والشخص حرية . بيد أن الشخص ليس حرية مطلقة ، بل حرية مرتبطة بجسد يمكن ان يصبح شيئاً يوماً ما . ولهذا كان الشيء فعلاً متجمداً كلية ؛ وكان الشخص فعلاً متجمداً جزئياً ، ارتبطت حتميته بحرية تنزع الى ان تكون مطلقة . لكنها لا تستطيع الى ذلك سبيلاً ؛ بل ان زمانيتها تتكثف عليها ، لتتحول الى حتمية شاملة في النهاية . ومن هنا كانت مأساة الانسان : فهو يبدع حتمياته بحريته ؛ ولكن هذه الحتميات - بتحولها الى آتاء تنضاف الى تاريخ حياته - تتراكم عليه ، وتصبح عبئاً ثقيلاً لا يستطيع حريته ان تتصرف به ؛ فيرزع تحبثه الباهظ ؛ فيكون هذا طريقاً الى تحوله الى حتمية او ما يشبه الحتمية ؛ حتى اذا جاء الموت ، اصبح حتمية شاملة .

وإذا كان الشيء حتمية ، فكل ما يصدر عنه من حوادث خاضع للحتمية . ولهذا كانت حوادث الأشياء خاضعة لمبدأ الحتمية خصوصاً تماماً (١) .

ولهذا أمكن جعل الفعل في أصل كل شيء إلى جانب اختلافها في ذاتها . أما إذا أدركها الفعل قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً ؛ والفعل الكلي في أصل الفعل الجزئي ، كما ستري .

(٢) ولكن الأشياء المختلفة هي أفعال مختلفة تجمدت على أنحاء مختلفة . وهذا يعني ، أنها أفعال فقدت جانب الحرية فيها ؛ ولم يبق فيها غير الحتمية المتجمدة على أنحاء مختلفة . هذه الأشياء المختلفة هي ضروب مختلفة من الحضور ، لاستقبال لها . عن هذه الأشياء المختلفة ، تصدر الحوادث المختلفة التي هي حتميات مختلفة . أنها حتميات زمانية ؛ ولكن زمانيتها التي نعنيها ليست لها ، بل من فعل المعرفة الذي تعرف به ، والذي هو فعل شخص ما . ان زمانيتها في هذه الحال ، مرتبطة بزمانية فعل الفاعل . أما هي فهي خاضعة للضرورة دون شك ؛ وضرورتها هذه تجري بحسب ايقاع معين ، يمكن لنا ان نشق منه زماناً معيناً . ولكننا اذ نفعل ذلك ، نكون قرنا ضرورتها بفعل المعرفة ، واستخرجنا لها زماناً تمكن مفايسته بالازمنة التي تعودنا ان نقيس بها الحوادث . وفضلاً عن ذلك ، فالفاعل اذ يدركها ، يدركها - على الرغم من اختلافها - في لحظة واحدة ؛ ويجعل

(١) قد يبدو هذا مناقضاً لنتائج الفيزياء الذرية ، اذا وضعنا نصب اعيننا مبدأها في الاحتمية . ولكننا لانرى ذلك ، للأسباب التالية :

اولاً - ان مبدأ الاحتمية لا يعني الحرية ؛ وكل ما يعنيه هو حالة عدم التعين التي يكون الكهرت عليها في الذرة ، بالنسبة الى الملاحظة ، وما يرتبط بذلك من عدم امكان التوقع ، ولكن عدم امكان التوقع لا يعني الحتمية .

ثانياً - ان الاحتمية لا تفسح المجال امام حرية الاختيار ؛ لانه ما من فعل من دون حتمية والحتمية ، وان كانت تحدد سبل الاختيار ، فهي لا تقف دونه . اما عدم التعين الذي يبدو عليه الاحتمية فهو يعني الحتمية ، وبنفيها ينفي الفعل ، اي ينفي حرية الاختيار .

ثالثاً - ان الحتمية التي نعنيها هي حتمية الحادث ؛ اي الفعل الذي تجمدت الحرية فيه ، وتحولت الى حتمية ؛ فاصبح كله حتمية ، اي حادثاً او شيئاً .

رابعاً - ان نظرنا الى الامر نظرة فلسفية . فنحن ننظر الى الجزء من حيث ارتباطه بالكل ؛ وهذا « موضوع » الفلسفة ؛ لا من حيث هو جزء قائم بذاته ؛ وهذا موضوع العلم . ولاشك انه بما هو جزء من كل ، محتوم بهذا الكل ، وبوضعه في هذا الكل . وهذا يعني ، ان موضوع الفيزياء الذرية لا يدخل ضمن حدود بحثنا .

زمانيتها بهذا الإدراك واحدة . ولكنه اذا ادركها في لحظتين متعاقبتين ، اختلفت زمانيتها الى جانب اختلافها في ذاتها . اما اذا ادركها مدركان في لحظة واحدة ، كانت زمانيتها زمانيتين ملحقتين بهذين المدركين ؛ فانضاف الى اختلافها في ذاتها ، اختلافها في زاوية النظر التي يدركها منها كل مدرك مكانيا .

ثانيا - لكن الفعل قد يكون كلياً ؛ اي وجوداً كلياً في طريقه الى ان يتحول الى مطلق . والفعل الكلي هو مصدر كل فعل جزئي ؛ كما له الوجود الكلي هو اصل كل وجود جزئي . وهذا يضمن وجها لوجه ، امام صعوبتين : كيف يصدر الفعل الجزئي عن الفعل الكلي ؛ فيتحول الوجود الكلي الى وجود جزئي ؟ ثم كيف ينشأ الاختلاف بين الافعال الجزئية ، ويؤدي الى الاختلاف في الاشياء الجزئية ؛ والفعل الجزئي صادر عن الفعل الكلي ، والوجود الجزئي اصله الوجود الكلي ؟

١) ان الفعل الكلي لاحد لفناه . ولهذا ، فان الفعل الجزئي ، مهما كان غنياً ، لا يستطيع ان يحوي في ذاته الا جزءاً يسيراً من غنى الفعل الكلي . وهذا يفسر لنا لماذا تختلف الافعال الجزئية بعضها عن بعض ؛ اذ ان كلامها يشارك في الفعل الكلي ، في جانب دون جانب .

يبد ان هذا يعني ، ان الاختلاف قائم في قلب الكلي . وهذا تناقض في الحدود ؛ لان الاختلاف يعني ان الشيء ليس عين ذاته ؛ بل مركباً من اشياء كثيرة متميزة . هنا لا بد لنا من التساؤل عن معنى الكلي . وجواباً على تساؤلنا هذا ، يمكننا ان نذكر بان الكلي عندنا نسبة الى الكل الذي هو الوجود المشخص ، بكل ما في التشخيص من غنى . واذا كان الكلي كذلك ، لم يكن يتضمن الاختلاف الا بدءاً من نظرنا التجريدية اليه ، التي تبدأ - مستعينة بصيرورته - بتحليله الى صفات وموجودات جزئية ؛ فتقيم الاختلاف فيه . ولكن هذا الاختلاف الناتج عن التجريد ، لا يلبث ان يتحول الى ائتلاف ، اذا ما ادركنا العلاقات الوثيقة بين هذه الموجودات الجزئية من ناحية ، وبين صفاتها من ناحية اخرى ، بحيث نفهم الاشياء والصفات بعلاقتها مع الاشياء والصفات الاخرى جميعاً ، حيث هي جوانب ووجوه يتبدى بها الكل .

والحقيقة ، ان رؤية الاختلاف في قلب الكل ، انما يبدو لنا حينما ننظر الى الفعل الكلي وقد تحول بالصيرورة الى افعال جزئية ، خلفت وراءها موجودات جزئية ، او اشياء .

ولكننا إذا اصرنا النظر عنه ، قبل تحوله الى اشياء ، ووجهنا انتباهنا اليه وهو مازال فعلا ، وجدنا انه حرية وحتمية ولكنه يتحول الى اشياء - حتميات - في لحظة من لحظاته . ان هذه الاشياء الصادرة عن فعل الوجود المشخص ، والتي يخلفها ضرورة وراه ، تبقى محتفظة بشيء من الوجود المشخص يختلف عما يحتفظ به شيء آخر ، لحظة اخرى ، وفي حيز آخر . وهذا يعني ، ان اختلاف شيء عن شيء آخر ، ليس من الفعل ، الوجود المشخص ، والتي يخلفها ضرورة وراه ، تبقى محتفظة بشيء من الوجود المشخص يختلف عما يحتفظ به شيء آخر ، في لحظة اخرى ، وفي حيز آخر . وهذا يعني ، ان اختلاف شيء عن شيء آخر ، ليس من الفعل ، بل مما يلحق الفعل ، وهو يتحقق في الزمان والمكان الصادرين هما ايضا عن الفعل الكلي . بيد ان كل تحقق يتحقق به شيء من الاشياء ، هو تشخص لهذا الشيء على نحو من الإنحاء ، وهو يختلف في كثير او قليل عن تشخص شيء آخر . ولهذا كان التشخيص الجزئي بداية تجريد ، وكان التجريء نوعا من التجريد .

وهذا شبيه بتحول الوجود المشخص الواحد الى موجودات كثيرة مختلفة في نظر الوجدان ، وهو يتحول الى ذات . ان تحول الوجدان الى ذات يجعله فكرا ، أي حركة تتردد مع ضرورة الوجود المشخص ، وتتحول الى حتمية عقلية ماثلة لحتمياته ، فتقيم الفكر مقابل الموجودات الجزئية . وهذا يعني ، ان فنى الوجود المشخص بموجوداته بمدوعيه من الذات ، مرتبط بفنى الفعل الكلي ، وهو يتحقق في افعال جزئية ، اولها بروز الوجدان من الوجود المشخص ، ثم مواكبة الفكر للفعل الكلي في تحققه في اشياء جزئية ، وتحققها هي ذاتها في العقل تصورات ومفاهيم .

٢ - ثم ان الفعل الكلي هو فعل غير متحقق ، بل ينزع الى التحقق . ولكنه لا يتحقق الا اذا وجد وسيلة يتحقق بها . وما دام كليا ، فليس هناك شيء خارجه ؛ اذ انه فعل الكل ، والكل يحوي كل شيء . وهذا يعني ، ان وسيلة تحققه مستمدة من ذاته . هذه الوسيلة هي الزمان والمكان الكليان اللذان تحدث فيهما الحوادث الجزئية كلها ، بامكانها وازممتها الجزئية . والفعل يضم في زمانه ومكانه الكليين ، الازمنة والامكنة الجزئية المرتبطة بالافعال الجزئية ، والاشياء والحوادث . ولكن لا بد لنا هنا ان نضيف : ان نشوء الزمان والمكان الكليين ، والازمنة والامكنة الجزئية المرتبطة بهما ، هو وليد حركة الوجود

المشخص ، وتفجر الصرورة في اتجاهات مختلفة ؛ ونشوء الوجدان والوعي عن هذه الحركة
أولا ، ثم مواكبته لحركات الصرورة واتجاهاتها ثانيا .

واذن ، فتحقق الفعل الكلي يقتضي ابداع الزمان والمكان الكليين اللذين يؤديان الى
ابداع الامكنة والازمنة الجزئية ، التي هي تجريدات من حركات صرورة الموجودات
الجزئية ! وهذا يعني ، ان المطلق المثالي يمت بأصله الى الوجود المشخص ؛ وان الفكر
المثالية تمت الى الموجودات الجزئية . ولكن هذا وذلك من عمل الوجدان في حريته
وختميته .

٤ - الفعل والبداهة الاولى :

اذا كان الفعل هو الحقيقة الاولى التي أعيشها ، والتي أكون على يقين منها اطلاقا ،
فهو لا يظهر لي ظهورا بسيطا يقتصر عليه وحده ، بل يتبدى لي تبديا مركبا ، يشمل
الذات والموضوع في وحدة هو واسطة العقد فيها . ولهذا كانت الحقيقة البديهية الاولى
التي أعيشها ، هي حقيقة الفعل والذات والموضوع ؛ وهي حقيقة مركبة تأخذ عناصرها
بعضها برقاب بعض .

لقد رأينا ان الفعل حرية وختمية ؛ ونريد أن نتوقف الآن قليلا ، لنحدد جانب
الحرية وجانب الختمية فيه . أما جانب الختمية فيظهر واضحا في الاثر الذي يخلفه الفعل
وراءه . وما دام هناك فعل ، فهناك حرية . ولكن الفعل قد ينسحب ، فيكف من حريته ؛
فلا نرى سوى أثره ؛ أي جانب الختمية فيه . وهذا يجعلنا نتساءل : اذا كان الفعل
لا يخلف بعد انسحابه غير أثره ؛ فأين ينسحب بحريته ؟ وأين تكون ختميته ؟ لا بد لنا
أن نشير الى أن الاثر الذي يخلفه الفعل ، وان كان ختمية ، فهو ختمية الفعل ذاته وقد
تجمدت على نحو من الانحاء ؛ لان الفعل لا يمكن أن يكون فعلا من دون ختمية . وهذا يعني ،
ان الفعل بعد انسحابه من المجال الذي خلف فيه ختمية ما ، ينسحب منه بحريته
وختميته معا .

ولكن ، أين تكون حرية الفعل وختميته بعد انسحابه ؟ ان طبيعة الفعل - من حيث
هو فعل - ان لا يوجد ما دام منقطعا عن الفعل . وهذا معناه ان فعل الفعل ووجوده
شيء واحد . بيد أنه ربما لا يفعل ، فهل معنى هذا أنه كف عن الوجود ؟ وإذا كف عن

الوجود ، فكيف يعود الى الظهور من جديد ؟ لا بد له من ان يكون موجودا وجودا خفيا .
هذا الوجود الخفي الذي بمقدوره العودة الى الظهور هو الذات . وهكذا نجد أن حقيقة
الفعل لا بد لها ان تردنا الى حقيقة الذات .

بيد أن الفعل لا يشير الى الذات فقط ، بل الى الموضوع أيضا ؛ إذ من طبيعة الفعل
ان يكون ذا حتمية كما رأينا ؛ وان تكون الحرية موجهة لهذه الحتمية ، ومتشعبة بها .
ولكن الحرية لا تشبث في الفعل بالحتمية ، الا اذا كان هناك موضوع يتوجه اليه الفعل .
وهذا يعني ان كل فعل مرتبط بموضوع ، كما هو مرتبط بالذات .

وعلى هذا النحو ، يبدو أن الحقيقة البدئية الاولى التي أدركها ، هي حقيقة
مركبة لا بسيطة ، كما رأى ديكارت . وهذا يعني ان السعي وراء البدايات البسيطة ،
مثل بدهاة الـ « انا افكر » ، أشبه ما يكون بالسعي وراء السراب بقيمة يحسبه الظمان
ماء . فالحقيقة المجردة من دون الحقيقة الوجودية التي هي في أصلها ، لا قيمة لها ،
ولا يمكن الاخذ بها . ولكن ، اليست بدهاة الفعل هي من هذا النوع ؟

صحيح ان ادراك الفعل هو البدهاة الاولى ؛ وان هذا الادراك يؤلف حقيقة بسيطة .
ولكن هذا الادراك نتيجة تجريد تقوم به الذات ، في محاولة منها للفهم الواضح . وهنا ينبغي
لنا ان لا ننسى ان الفعل يمتد بجذوره الى اعماق الوجدان ، الذي يمتد بما هو جسد
الى اعماق الوجود الشخص . انه من حيث هو كذلك لا يقتصر على ذاته ، بل يتجاوزها
الى الذات التي هو فعلها ، الى الموضوع الذي تقيمه الذات بفعلها موضوعا لها . وهذا
يعني ، ان بدهاة الفعل لا تقتصر على ذاتها ، بل تنعكس على الوحدة التي هي عنصر من
عناصرها ؛ اعني وحدة الذات والفعل والموضوع ؛ بحيث تؤدي هذه البدهاة الى ربط
الذات والموضوع بالفعل ؛ فتنشأ من هذه العناصر الثلاثة بدئية مركبة لا بسيطة ؛ لانها
وجودية لا مجردة . وهذا يجعلنا نقول : ليس شرطا في البدئية أن تكون بسيطة ؛ لان
البدئية الوجودية بدئية مركبة دائما . وما البدئية البسيطة الا صورة مجردة لجانب
واحد فقط من بدئية وجودية ذات جوانب متعددة .

ولكن الفعل الجزئي يشارك في الفعل الكلي ؛ والفعل الكلي هو الوجه الآخر من
الوجود الشخص ، الذي يؤلف معه حقيقة واحدة . وهذا يقودنا الى الوجه الآخر من

وحدة الذات والفعل والموضوع ؛ ولا سيما حيثما نكون بصدد الحقيقة الكلية ؛ وهي الوحدة المجردة التمايزة التي تتألف عناصرها من الذات والعالم والموضوع ، والتي تضغط في حالة التشخيص غير التمايز ، فترتد الى وحدة الوجدان والوجود الشخص .

وهكذا اجد نفسي دفعة واحدة في العالم . لقد أثبت وجودي ووجود العالم بانبات الفعل الذي هو همزة الوصل بيني وبين موضوعات العالم ؛ اذ ان العالم في نهاية التحليل ، هو جملة هذه الموضوعات التي ادركت واحدا منها ، والتي ليست هي ذاتها غير العالم في صورته التحليلية ؛ لانها كلها في العالم ؛ ولاني انا ذاتي في العالم .

٥ - الفعل وآثاره :

اذا كان الفعل يتبدى بآثاره ويمكن الاستدلال عليه بهذه الآثار ، كان معنى ذلك انه بحاجة الى ادراك يدركه من خلال آثاره . وهذا يعني ان الفعل يدرك بفعل . بيد ان الفعل (الادراك هنا) لا يدرك الفعل ادراكا مباشرا ، بل ادراكا غير مباشر ، بالآثار التي خلفها وراءه . هذه الآثار ندعوها أفعولة .

ولكن الذات تستطيع ان تدرك فعلها مباشرة ، ودون الاستدلال عليه بآثاره ؛ بل انها خلافا لذلك تدرك به آثاره ، قبل ان يكتمل تحققها . وذلك لان هذه الآثار تكون حتمية في الفعل ، قبل ان تصبح حتمية خارج الفعل . لهذا كان ادراكها لفعلها وآثاره داخليا ، ودون اية واسطة ؛ في حين ان ادراك غيرها لفعلها هي ذاتها ، خارجي وبالواسطة . ومن هنا كان التوقع ممكنا .

بيد ان الذات لا تقوم بالفصل ، وانما تشارك فيه . وحينما نقول انها قامت بالفعل ، فهذا من قبيل المجاز ؛ اذ ان الفعل مطلق لا يمكن ان يستنفده مستنفذ ، كائنا من كان . ولكن الذات تقوم - بمشاركتها في الفعل - بأفعولة من الافاعيل ؛ والأفعولة صورة مشخصة من الفعل ، تتبدى في عالم الواقع في زمان ومكان معينين ، بمشاركة من كائن مشخص بالفعل . ولكن الذات وهي تدرك أفعولتها ، تدرك في الوقت نفسه الفعل الذي شاركت فيه ، والذي هو المعين البدئ لكل أفعولة . وهذا يعني ان الفعل هو الصورة القبلية لكل أفعولة : انه المعين الاصيل الذي ينهل منه الوجدان برجوعه الى الوجود المشخص الذي هو اصله البدئ . لهذا كان الفعل مطلقا لا يحده زمان او مكان .

ولكن كون الافعولة الصادرة عنه محدودة بالزمان والمكان ، يجعلنا تجاه الصعوبة التالية :
كيف تصدر الافعولة المحدودة عن الفعل المطلق ؟

قبل محاولة التقلب على هذه الصعوبة ، يجدر بنا ان نعود الى كل من الفعل
والافعولة ، لنزيدهما توضيحا ، ونفادى بذلك كل التباس .

يفهم الناس عادة من الفعل كل عمل مشخص يقوم به احد الافراد ؛ فيتخذ له صورة
مادية يتحقق بها ؛ وهي الغاية التي كان يتوخاها هذا الفرد من عمله . ولكن فهم الفعل
هذا الفهم لا يؤدي ما نعيه من ناحيتين : انه يرى في الفعل اولا ، عملا مشخصا محدودا
بالزمان والمكان ؛ في حين اننا نعه مطلقا خارجا عن نطاقي الزمان والمكان ؛ بل انه مصدر
كل من الزمان والمكان . وما يراه يصدق على ما دعوناه الافعولة ، التي هي صورة مشخصة
من الفعل ، كما رأينا . وفضلا عن ذلك ، فهذا الفهم يرى في الفعل صورة مادية . وهذا
يعني ، ان اعمال الفكر لا تدخل في نطاق الفعل من جهة ؛ وان التسليم بوجود الفكر يقودنا
الى ثنائية في النظر الى الامور ، من جهة اخرى . ولكن اعمال الفكر هي افعال أيضا ،
لا تختلف عن الافعال المادية الا من حيث انها غير مادية . وهذا يتضمن اننا نعد الفكر
فعلا مثل أي فعل آخر . وهذا من شأنه ان يزيل الثنوية القائمة بين الافعولة ذات الآثار
المادية ، والافعولة ذات الآثار الفكرية ؛ وان يقودنا الى احدانية^(١) لا تفرق بين هذين
النوعين من الافعولة . فكيف يمكن ذلك ؟

نلاحظ اولا ، ان الآثار المادية والآثار الفكرية أمور طارئة على الفعل حين تحققه ؛
أي حين تحوله الى أفعال مهما كان نوعها . وهذا يعني ، ان وسائل الفعل - أي
حتمياته - التي تلجا اليها الذات - أي المشاركة في الفعل المطلق - قد تكون وسائل فكرية
أو مادية ، دون أن يكون اختلاف هذه الوسائل مطعنا في وحدة الفعل . ولكي ندلل على
ذلك ، يكفي ان نلاحظ كيف تتحول الافعال الفكرية الى افعال مادية ؛ بمجرد استبدال
الوسائل المادية بالوسائل الفكرية ؛ كما يحدث للتقنيائين الذين يحولون النظريات العلمية
الى آلات وأجهزة مادية . والعكس يحدث أيضا ؛ إذ ان تأمل آلة من الآلات ، أو جهاز

(١) استعملنا وزن فعلائية للدلالة على المذهبية . وهي من هذه الناحية تقابل
اللاحقة الاجنبية isme ؛ فقلنا ثنائية وعيننا بها مذهب الاثنين ، وقلنا احدانية
وعيننا بها مذهب الوحدة .

من الاجهزة ، يمكن أن يردنا الى النظرية العلمية - أي الحتميات الفكرية - التي كانت في أصل تحقيق هذه الآلة أو هذا الجهاز . وهذا يدل على وحدة الفعل القائم وراء الآثار الفكرية والآثار المادية ؛ بل وراء النظر والعمل بما هما فعلا متمايزان .

بيد أن الفعل - بما هو أفولة - قد يتعطل بعد ابتدائه ، أو قبل أي ابتداء انطلاقا . فنقول عنه عندئذ : أنه في موقف مسدود . ولكن هذا لا يمنع من التحقق ، وإن يكن على مستوى آخر . في هذه الحال ، يتحول بجذله الداخلي الى فعل من نوع آخر : فالفعل المادي قد يتحول الى فعل فكري ؛ والفعل الفكري قد يتحول الى فعل مادي ، من جهة وجهة .

إن الفعل المادي يتعطل في المواقف المسدودة ؛ أما لأن الحرية لم تتلبس الحتميات الضرورية للقيام بالفعل ؛ أو لأن الحتميات المضادة ، في المواقف المسدودة ، أكبر من الحتميات التي يعتمد عليها الفعل . ومثل الحالة الأولى ، كان أفكر في كتابة رسالة الى صديق قديم ؛ ثم لا أنفذ ذلك لفقدان شرط من الشروط الضرورية ؛ كان أجد أن الحبر جف من دواتي ؛ أو أحاول تذكر عنوانه فلا أستطيع ؛ أو أجد أن الدافع الى الكتابة ليس ملحا ؛ أو لتراخي حبل الصداقة بيني وبينه بتراخي الزمن الخ ... ومثل الحالة الثانية ، كان تريد السلنات في أحد البلدان ، أن تنقذ باخرة جنحت وهي تقترب من المرفأ ، بتأثير عواصف عاتية وتيارات بحرية جارفة ؛ فلا تستطيع ذلك لأن الوسائل التي تمتلكها لا يمكن أن تقف في وجه هذه العواصف العاتية والتيارات الجارفة .

وفي كلتا الحالتين ، يتحول الفعل بجذله الداخلي الى فعل من نوع آخر . ففي مثال الرسالة تحول الفكر الى تذكر ؛ فاستعدت الايام الماضية التي قضيتها مع هذا الصديق ؛ ورن صوته وكلماته في أذني ؛ وتمثلت لي مواقفه المميزة لحياته وشخصيته ؛ الخ ... وفي المثال الثاني ، تحول فعل الإنقاذ الى التفكير بقدره خارقة ، من شأنها أن تفعل ما عجزت السلطات عن فعله ؛ أو الى تصور وسائل أخرى - وهمية ولا وجود لها - من شأنها إذا توافرت أن تنقذ الموقف . وعندئذ تلبس الحرية حتميات من نوع آخر ، بانتقالها الى مجال الفكر ، أو التخيل ، الخ ... في هذا المجال الجديد ، لم يكن الفعل غريبا تماما عن الموقف المسدود ؛ بل حول حتمياته المادية الى حتميات ذهنية ؛ حيث تعامل الفعل - وهو ذهني هنا - مع رموز الأشياء ، بدلا من التعامل مع الأشياء ذاتها ؛

بعد أن عجز عن الانتصار على هذه الأشياء . في مثل هذه الاحوال ، يبرز جانب الحرية في الفعل ؛ فيظهر لنا كيف تشبث الحرية بحتمياتها الجديدة ، وتخلّى عن حتمياتها القديمة عند قيام العائق .

وهذا يعني ، ان الصلة بين الفعل المادي والفعل الفكري ليست منقطعة ؛ بل ان الثانية منهما استمرار للاولى . وهذا يدل على أن الفعل يستمر ، حينما نعتقد انه كف عن الاستمرار ؛ ولكن في مجال آخر غير مجاله الاول .

ولكن الفعل الفكري قد يتعطل في موقف من المواقف المسدودة ، فينتقل الى مجال الفعل المادي . ويمكننا ان نضرب مثالا على ذلك ، العالم وهو يفكر في مسألة علمية ؛ ثم يجد ان التفكير ينتهي به الى استحقاقات منطقية ؛ فيلجأ الى التجربة العشوائية لاقتناص الفرض الموجه ، بدلا من أن يكون مزودا بفرض علمي يوجهه في تجربته العلمية . في هذه الحال ، يتلبس الفعل بحتمياته المادية ، بعد ان يكون أخفق في تلبس حتمياته المنطقية .

وفضلا عن ذلك ، فالحتميات التي يصادفها الفعل في المجال الفكري ، ربما لا تكون حتميات منطقية دائما ؛ اذ قد تكون نفسية بعامه ، او وهمية بخاصة ، كما نلاحظ ذلك في احلام اليقظة والتداعيات النفسية الحرة .

وكل هذا ينتهي بنا الى النتيجة التالية ؛ وهي : ان الفعل ابداعي دائما ، وابداهه نتيجة لكونه مطلقا . فاذا قامت في وجهه حتميات منته من التحقق - كما هو الشأن في المواقف المسدودة - لم يعدم أن يستمر في مجال آخر غير مجاله الاول ، مستمدا من معينه المطلق ما يمكن أن يكون مصدرا لابداع حتميات جديدة غير حتمياته السابقة .

خاتمة - احرية أم حتمية ؟

حاولنا فيما تقدم ، ان نبين ان الحرية تجريد لا يتحقق الا في الفعل الذي هو حرية وحتمية في وقت واحد معا . وبهذا نكون بيننا أولية الفعل بالاضافة الى كل من الحرية والحتمية . ولكننا بينا ايضا ، ان هذه الأولوية ليست مطلقة ؛ لان الفعل يكون محتوما بكل ما يجري في الكون ، الذي يؤثر كل ما يجري فيه على ما نقوم به . وهذا يجعلنا نتساءل : هل يبقى مكان للحرية في مثل هذا الكون ؟

يمكننا أن نجيب باديء ذي بدء ، بأن هذا ممكن ضمن حد معين . وهذا يعني ، أن الحرية ليست مطلقة ؛ واننا حينما نحاول أن ننظر إليها ضمن هذا الإطار ، تنقلب الى حتمية شاملة . والحقيقة ، ان الحرية ممكنة تجاه الاجزاء ؛ وهي ليست كذلك ضمن الكل . ويتضح ذلك تمام الوضوح ، اذا شرعنا ببيان ما نعنيه بالكل .

ان الكل هو الوجود المشخص ؛ والوجود المشخص هو الوجود في صيرورته والصيرورة في وجودها . وهذا يعني ، انه ما من وجود بمعزل عن الصيرورة ، ولا من صيرورة بمعزل عن الوجود . بيد ان الصيرورة هي حركة تجزئية ، يتحول الوجود المشخص بها الى موجودات جزئية متعددة ومختلفة ؛ ومنها الوجدان الذي يقف منها نظرا وعملا ؛ ويتمكن في موقفه النظري ان يواكب الصيرورة بالفكر ، وان يجرد صفات موجوداتها الجزئية بالعقل ؛ كما يتمكن في موقفه العملي ، من ان يقوم تجاهها بعمل من الاعمال . وفي كلا الموقفين يجعل حريته تشبث بحتمية من الحتميات ، اما نظرا او عملا . ومن هنا كانت صيرورة الوجود المشخص التي تحوله الى موجودات جزئية ، هي التي تتيح لنا القيام بالافعال ، من جراء تجزئ الوجود المشخص ذاته . ولكن هذا الوجود يظل كلا مع ذلك ، وفيه ترابط الاجزاء ترابطا محكما . وهذا يجعل الافعال الجزئية التي بدت حرية تجاه الاجزاء ، تنقلب الى افعال محتومة ضمن الكل . وهذا لسببين :

اولا - لان الوجود المشخص هو الكل ، والذات جزء منه ؛ ولا بد للجزء من ان يخضع للكل الذي هو فيه ، بحسب المكان الذي يحتله منه ، سواء اكان جزءا واعيا مريدا ، ام جزءا لا وعي ولا ارادة له . فارتباط الجزء بالكل الذي هو جزء منه ، ارتباط حتمي لا يمكن التحرر منه ؛ ولا سيما اذا كان الكل واحدا .

ثانيا - ولكن الامر يختلف بالنسبة الى الصيرورة . فاذا كان الجزء غير واع وغير مريد ، كان لا بد لحركة الصيرورة من ان تتقافذه في حتميتها الدائبة . واذا كان واعيا ، وانضافت الارادة الى وعيه ، كان لا بد له من ان يدرك ، ان كل فعل يقوم به ، سواء اكان نظرا ام عملا ، انما يكون محتوما بالنسبة الى الكل ، الذي لا يستطيع ان يخرج منه ، ليخلص من خضوعه له . بل ان حريته تجاه الاجزاء هي حرية محتومة لحين ؛ وهي تترك آثارها الفكرية والمادية التي تتراكم على الذات الفاعلة ، وتصبح ثقيلة باهظة بمرور الزمن ؛ بحيث تعجز عن التصرف بها .

والحقيقة ، ان الاجزاء وليدة الصيرورة ؛ والصيرورة لها منطقتها الصارم الذي لا تحيد عنه ؛ لانها في نهاية التحليل صيرورة وجود مشخص واحد ، له قوانينه الكلية الثابتة . ولهذا ، كان معنى الحرية هنا ، هو الانخراط في صيرورة الوجود المشخص على نحو من الانحاء ، مرتبط بزمان ومكان معينين ، في الوجود وصيرورته . صحيح انها حرية اختيار بين جزئيات مختلفة ، ولكنه اختيار من هذه الجزئيات ، التي هي جزئيات الكل ، ومحكومة بالكل . وهذا يعني ، ان الصيرورة ذاتها ، حينما ننظر اليها في كليتها ، تخضعنا لحتميتها الصارمة زمانا ، شأنها شان الوجود الذي يخضعنا لحتميته الصارمة مكانا .

واذا كان الامر كذلك ، افلا تكون الحرية ومضا عابرا ضائعا في رحاب الوجود المشخص ؛ يطالنا في موقف معين ، في لحظة معينة ، لكي يتلاشى فيما بعد ، في ظلمة تكتنفنا من كل جانب ؟ وعندئذ ، الا تصبح الحتمية هي القائمة ، والحرية هي الاستثناء ؟ اننا نعتقد ذلك ؛ وما قدمناه يسوغ هذا الاعتقاد .

صدر حديثا

عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

القياس البشري

شعر احمد يوسف داوود

أفاق العلمية التكنولوجية الثورة العلمية المعاصرة وتطبيقاتها

سميح عيسى

مما لاشك فيه ان الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ومؤثراتها ومردودها على مناحي الحياة المختلفة - حاضرا ومستقبلا - وسرعة نمو المعرفة العلمية ، وانطلاق القاعدة المادية لحياة الانسان على جميع الاصعدة وفي مختلف مواقع العمل والحياة ... كل ذلك يؤدي بلا ريب الى تحولات نوعية ثورية تنبثق عنها نظريات جديدة واتجاهات متعددة متناقضة، ويحدث في المستقبل تغيرا جذريا في مقومات الحضارة ، ويفتح مجالا رحبا لقيام مجتمع جديد وخلق انسان جديد في اطار الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ، وفي ظل نتائجها المستقبلية .

ففي الماضي البعيد كان التقدم العلمي غير متلازم مع التطبيق ، وكان استخدام نتائج الاكتشافات العلمية يتأخر سنوات طويلة او قرونا .

اما في اطار الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة فان التفاعل بين العلم والانشطة الاقتصادية المتنوعة وبخاصة النشاط الصناعي فيتم مباشرة وبسرعة بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به الى الحد الذي أصبح فيه العلم تكنولوجيا وأصبحت فيه الصناعة علمية والزراعة علمية وأيضا التجارة وغيرها علمية .

والعلاقة بين العلم والتكنولوجيا وبين المجتمع ببنيته وبمستواه وتطوره ، علاقة تفاعل وتأثير متبادل ، لان المستوى العلمي والتكنولوجي في أي مجتمع يعبر عن المرحلة التي بلغها هذا المجتمع من التطور الاجتماعي .

وقد انمكست فعلا آثار الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة بكل وضوح على مجتمعات الدولة المتقدمة والنامية وكان لها نتائج بارزة وعميقة .

ولعل من المفيد الآن فسخ المجال لمجموعة من الحقائق كي نتحدث عن آثار تلك الثورة وتطبيقاتها .

ان الثورة العلمية التكنولوجية - بصفة أساسية - تقوم على أربعة إنجازات هامة في مجال العلوم والتكنولوجيا وهي :

١ - مكننة العمل العقلي وتطويره (*) :

تعتبر « أتمتة » عمليات الإنتاج نقطة الانطلاق في هذه الثورة وأهم دعائمها . وقد تم ذلك عن طريق اختراع حلقة هامة في نظام الآلات داخل المؤسسات الانتاجية ومواقع العمل المختلفة ، تقوم بعمليات الإدارة والضبط والتنظيم التي كان يقوم بها الإنسان عبر سنوات الماضي الطويلة .

ان الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر قد غيرت من طبيعة العمل بأن جعلت الآلة تحل محل الجهود البدني الذي كان يقوم به الإنسان (أي تمت مكننة العمل البدني) .

أما الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة فقد جعلت الآلة تحل محل القسم الأعظم من العمل العقلي أيضا - أي مكننة العمل العقلي تقريبا - وذلك بمد سلسلة متطاولة من المكتشفات العلمية الهامة آلت الى ابتكار العقول الالكترونية وتطبيقها على نطاق واسع . وتؤدي مكننة العمل العقلي الى تطويره بدرجة كبيرة وتسريعه وزيادة فاعليته مما ينعكس اثره في عمليات الإنتاج كلها .

وقد ساعدت تدريجيا على مكننة العمل بدنيا وعقليا ، مما أتاح التقريب بين العمليين البدني والعقلي .

* المصدر :

- كتاب « الحضارة على مفترق الطرق » من منشورات وزارة الثقافة عام ١٩٧٦ .

- مجلة تعليم الجماهير - أيلول ١٩٧٧ - ص ٥١ - ٥٢ .

اذ أصبح الانتاج منذ بداية الخمسينات ضخما وسريعا يشكل يستحيل معه الاستمرار فيه دون اتمنة كاملة تدريجية (اي دون ابعاد الانسان عن عمليات الانتاج المباشر) وذلك لان العنصر الانساني الذي كان يقوم بعمليات الضبط والتحكم والتوجيه أصبح يعوق الانتاج الضخم السريع .

غير انه لا بد من الاشارة الى أن مكنته العمل العقلي لن تستطيع عمل كل شيء وحل كل المشكلات ، فهناك الكثير من الاشياء التي لا يمكن وضعها في صورة رياضية . لذا فان عقل الانسان وعمله الابداعي سوف يبقى ضروريا وهاما ولن تلغيه العقول الالكترونية تماما .

ولم يستطع التطور التكنولوجي حتى الآن ان يحقق بشكل كامل مبدأ نقل عمل الانسان الى الآلة ، أو القضاء على العمل البدني كله ، فلا يزال هنالك عمل بدني حتى في الدول المتقدمة صناعيا والتي تازرت بشكل فعال بالثورة العلمية التكنولوجية ، ولكن كمية العمل البدني اللازمة للانتاج تتناقص ويحل محلها العمل الآلي .

ونتيجة لذلك وفي ضوء ما تقدم تزداد باضطراد نسبة المهنيين والفنيين الى عدد العاملين الاجمالي في الانتاج . وتبلغ هذه النسبة في الوقت الحاضر في أكثر الدول تقدما من الناحية الصناعية حوالي ١٠% (على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي) . وتزيد هذه النسبة في الصناعات المتقدمة ٢ - ٣ مرات .

وحسب التنبؤات الاحصائية سوف تبلغ هذه النسبة في الصناعات الكيميائية والبتروية والغذائية سنة ١٩٨٠ حوالي ٦٠% مقابل ٥٠% في السبعينات وذلك من مجموع القوى العاملة في هذه الصناعات .

ولمة نتيجة أخرى لمكنته العمل البدني والعقلي هي زوال العمل غير المؤهل أو غير الماهر والمهرق ، بالإضافة الى تناقص نسبة العمال الذين يمارسون عملا يدويا رتبيا . كما أدت الى زيادة العمال الذين يمتلكون خبرات ميكانيكية وفنية واسعة يتسنى للعامل معها زيادة على ممارسة مهنته اكتساب مهارات عدد من المهن الأخرى .

ومع زيادة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي أصبح العمل أكثر تخصصا ، وبدأت التخصصات العريضة تشمل أكثر من عمل ومهنة ، وبالتالي بدأ في الظهور « العامل ذو التخصص الضيق » .

وعندما بدأت الآلات تؤدي الكثير من الاعمال التي كان العمال يقومون بها وخاصة بعد استخدام النظم نصف الاوتوماتيكية ، والايوتوماتيكية ، واصبحت وظيفة العامل مراقبة عملية الانتاج وخدمتها ، تغيرت نوعية الكفاية المطلوبة .

فمن ناحية أصبح عمل بعض العمال بسيطا جدا ولايحتاج الى مهارة كبيرة ، ويكاد يقتصر على تزويد الآلات بالمواد الخام وتسليم المنتجات منها .

ومن ناحية أخرى أصبح عمل العمال معقدا جدا وهو الذي يرتبط بضبط وتشغيل عملية الانتاج وصيانة الآلات .

وتم كذلك ضغط أو تركيز الكثير من الاعمال والفاء مهن وتخصصات كثيرة بحيث أصبح العمل في المؤسسات المؤتمنة يقوم به بصفة أساسية ثلاثة أنواع من الاخصائيين وهم عمال التشغيل ، وعمال التركيب والضبط ، وعمال الصيانة (١) . . . وكل واحد من هؤلاء يحتاج بدوره الى معرفة عامة ومهارات متنوعة مما يجعل نوعية العامل المطلوب هو العامل ذو التخصص العريض . وهذا النوع الجديد من العمل يتطلب اعدادا علميا ومهنيا جيدا .

فمن دراسة أجريت على أحد مصانع الاتحاد السوفييتي تبين أن ٣١ - ٤٤ ٪ من العمال يتقنون مهنتين أو تخصصين ، و ١٢ - ٢٢ ٪ يتقنون ثلاث مهن أو أكثر .

وفي مصنع آخر يتقن أكثر من ٥٠ ٪ من العمال مهنتين أو أكثر . . وفي بعض أقسام مصنع في الولايات المتحدة تبين أن حوالي ٧٠ ٪ من العمال يتقنون أكثر من مهنة (٢) .

ومن أجل ذلك فان الحد الأدنى من التعليم العام أو المهني الذي كان سائدا قبل الثورة الصناعية الاولى وبمدها لم يعد يكفي لمواكبة تطور طبيعة العمل في ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة .

وتخرج مجموعة من الدراسات في هذا المجال لتؤكد أن التعليم الثانوي مضافا اليه تعليم متخصص تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أصبح الحد الأدنى من التعليم للقوى العاملة في الوقت الحاضر في الدول المتقدمة . . بل يدور الحديث الآن في الدول المتقدمة عن توفير التعليم العالي للمجتمع كحد أدنى ضروري للحياة وللعمل في المجتمع المعاصر والقادم .

واضافة لما تقدم يرى بعض الباحثين انه اذا كانت الصناعة التقليدية تحتاج الى ٢٥ - ٥٧٪ من العمال غير المهرة وقليلي المهارة و ٦٠ - ٢٣٪ من العمال المهرة ومن ١ - ٢٠٪ من المهندسين ذوي التعليم العالي .

فان الصناعة المتطورة في عصر التكنولوجيا تحتاج الى ٤٠ - ١٠٠٪ من العمال المهرة و ٤٠ - ٦٠٪ من الافراد ذوي التعليم الثانوي و ٢٠ - ٤٠٪ من الاخصائيين ذوي التعليم العالي !

٢ - الاستخدام الحديث للكيبرنتيكا (١) والتوسع في تطبيقاتها :

ان اتساع استخدام المفاهيم والمبتكرات الكيبرنتيكية في الفكر العلمي والتطبيق التكنولوجي يعتبر القوم الثاني للثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ..

ومما انجبه تطبيق الكيبرنتيكا ابتكار العقول الالكترونية التي تقوم على اساس التشابه بين المخ والآلة ، وتعمل وفق نظام خاص على استقبال المعلومات وحفظها وترتيبها واعطائها. ونتيجة للبحث في هذا الموضوع ظهر علم الاعلام (المعلومات) .

وكان لشيوع استخدام الكيبرنتيكا فضل كبير في حل كثير من المشكلات المتعلقة بعمليات الادارة والضبط والتنظيم داخل المؤسسات الانتاجية وغيرها من مواقع العمل المختلفة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتنوعة ، فقد تمكنت العقول الالكترونية من ان تقوم بحل المشكلات المعقدة أو المستعصية على العقل الانساني اضافة الى انها استطاعت تسريع العمل وتخفيف الجهد الانساني .

ويلاحظ تزايد مجالات استخدام العقول الالكترونية يوما بعد يوم - في دول العالم وبخاصة الدول الاكثر تقدما - في ادارة عمليات الانتاج والتخطيط الاقتصادي والاحصاء وحفظ المعلومات واعطائها والترجمة والطب والتجارب العلمية والفلك وعلوم الفضاء والتدريس .

(١) ان مصطلح الكيبرنتيكا ليس جديدا .. الا ان الاستخدام الحديث للكيبرنتيكا يرجع الى عام ١٩٤٨ وهو تاريخ صدور كتاب العالم الامريكي فينر عنها .

ان مكنة العمل العقلي وتطوره قد استغرقت وقتا طويلا ، وتمت ببطء شديد ولا تزال في بدايتها ، وانه سيكون لها من النتائج مستقبلا أضعاف مائها الآن ، وسيكون من نتاجها تحرر العمل العقلي من الاعمال البسيطة غير الابداعية ، وسيزداد تأثير الثورة العلمية التكنولوجية في مختلف القطاعات وستزداد متطلباتها وبخاصة في :

(أ) - ارتفاع المستوى التعليمي للسكان في الدول التي تأخذ بالفكر العلمي وبالتطبيق التكنولوجي . ومن الأدلة على ذلك ارتفاع الحد الأدنى للتعليم بحيث يصبح حوالي عشر سنوات في معظم الدول المتقدمة ، وهو مطرد الارتفاع .

(ب) - زيادة اعداد المهنيين والفنيين الحاصلين على تعليم هندسي عال وتعليم ثانوي فني مهني بالقياس الى الزيادة في اعداد المتعلمين بوجه عام .

(ج) - زيادة اعداد العلماء وخاصة اعداد العلماء في مجال الرياضيات والتكنولوجيا ، وأيضا في مجال الدراسات الانسانية ربما بدافع من المشكلات الاجتماعية الكثيرة التي تصاحب التطور الاقتصادي وتنتج عنه في الدول المتقدمة وبدافع من الظروف السياسية التي تحيط بهذه الدول في السنوات الاخيرة .

(د) - وفي ضوء التقدم التكنولوجي الهائل الذي تحقق في الوقت الحاضر وماسيصل اليه في الربع الاول من القرن الواحد والعشرين . . واستنادا لمجموعة من البحوث والدراسات العلمية والمستقبلية فان من متطلبات الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة زيادة التركيز على تطور مجموعة واسعة من العلوم التي تؤثر بشكل أو بآخر في مسار هذا التقدم . وهذا يؤكد على أهمية القيام بمزيد من البحث العلمي في المعاهد المتخصصة ومراكز البحوث والمؤسسات المعنية . ومن الجدير بالذكر انه قد تمت بنجاح في نهاية عام ١٩٧٧ تجربة أكبر ذاكرة أمكن انتاجها للحاسب الالكتروني لحفظ المعلومات بمركز سان جوز للبحوث .

وتتكون الذاكرة من خلايا تعرف علميا بالفقاعات المغناطيسية ، وتتسع البوصة المربعة الواحدة منها لخمسة ملايين معلومة !!

كما يجمع خبراء الالكترونيات في معظم مراكز البحوث وناشر الصحف في كافة دول العالم الصناعي المتقدم على أن عصر الجريدة الالكترونية أصبح على الابواب بعد ان وفرت

الالكترونيات الحديثة والحاسبات الالكترونية الوسائل المناسبة لايجاد صحافة جديدة أكثر تمشياً مع روح العصر ومتطلباته .

ففي باريس ، بعد استعمال أجهزة التلكس في نقل الأنباء عن طريق شبكات تلفزيونية تربطها خطوط تلفزيونية ، يركز الخبراء الفرنسيون على نموذجين للجريدة الالكترونية يعرفان باسمي تيك تالك ، وتيتان .

وفي ألمانيا الغربية أظهر استطلاع للرأي في عام ١٩٧٧ أن ٧٠ ٪ من الجمهور الألماني يرحب بالجريدة الالكترونية ، كما أظهر استطلاع أن ٢٠ ٪ سوف يتخلون عن صحفهم اليومية اكتفاءً بالجريدة الالكترونية !

وفي امستردام - نجحت التجربة التي أجرتها شركة فيليس مؤخرًا لاصدار جريدة الكترونية عالمية واشترك في التجربة صحفيون ألمان وبريطانيون .

أما في لندن ، فقد أعلن النظام البريطاني لنقل المعلومات الرئية والمعروف باسم « فيوداتا » سوف يستعمل في اصدار جريدة الكترونية ملونة على نطاق تجاري في عام ١٩٨٠ .

وفي جهة أخرى لايزال المجال فسيحاً أمام استخدامات الالكترونيات في جميع مواقع العمل والحياة . وعلى مدار الايام تعلن مراكز البحوث والدراسات نجاحات عديدة لتجارب جديدة متنوعة في مختلف الميادين ، وولادة علوم جديدة متفرعة عن العلوم الاساسية الاصلية ، فان عام ١٩٥٧ على سبيل المثال قد شهد ولادة علم جديد عرف باسم « علم المستقبل » على يد المفكر الفرنسي « جاستون بيرجيه » .

ويعرف هذا العلم أحياناً بعلم التنبؤ الذي يرمي الى استشفاف المستقبل ورسم صورته ثم الى التحكم فيه وتكييفه ، وذلك باتباع الاسلوب العلمي المتطور بالتحليل الدقيق للاتجاهات البارزة ومسار المراحل التي بلغها التقدم التكنولوجي عبر التاريخ .

٣ - تطور الاستخدامات السلمية للذرة ونظائرها :

ان الانجازات والاعمال التي قام بها الوف من العلماء المتخصصين في فروع كثيرة من العلوم في انحاء كثيرة من العالم في مجال الاستخدام السلمي للذرة وللنويات وللنظائر

المشعة في الأغراض السلمية لفائدة الجنس البشري ، تعتبر من مقومات الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة او من احدث الانجازات التي حققها الجنس البشري .

فقد فاق ما تنتجه الطاقة النووية من الطاقة سائر الطرق التقليدية الاخرى سواء كان ذلك عن طريق الفحم او استغلال مساقط المياه وغيرها .

وقد انشئت اول محطة تعمل بالذرة لتوليد الطاقة الكهربائية للأغراض الصناعية في سنة ١٩٥٤ ، ونظر اليها الكثيرون على أنها البديل المستقبلي للبترول كمصدر للطاقة ، وخاصة بعد ان يبدأ البترول في النضوب كما هو متوقع مع نهاية هذا القرن وبداية القرن القادم .

ويشمل حاليا مجال استخدام الذرة والنظائر والنويات المشعة طائفة كبيرة من الابحاث في الطب والصناعة والزراعة مثل ابحاث التفاعلات الكيميائية وابحاث الحالات الصلبة في الفيزياء وشرح العمليات الحيوية في النباتات والحيوانات والانسان ومشاكل مقاومة الآفات ، وزيادة المحاصيل في الزراعة وتشخيص وعلاج الامراض في الجسم البشري . وخاصة التعرف على الاورام الخبيثة وعلاجها ، ودراسة الظواهر الطبيعية في الارض والماء والجو في كرتنا الارضية ، وتحديد أعمار التكوينات الجيولوجية والاملاح المعدنية وآثار الحضارات القديمة والنيازك القادمة من الفضاء ، والاشراف والتحكم والتنظيم في العمليات الصناعية ، ومعرفة التركيب الداخلي للمواد المعدنية والخزفية وحفظ الاغذية والتعقيم وتصنيع منتجات لها خواص ممتازة تناسب الأغراض المستخدمة فيها عن طريق تأثير الإشعاع الصادر من الثوريات المشعة .

هذه بعض مجالات قليلة لاستخدام الذرة والنويات المشعة والإشعاعات الصادرة منها في العلم والتكنولوجيا والأغراض السلمية بعد ٧٠ سنة من اكتشاف النشاط الإشعاعي وحوالي ٢٣ سنة من استخدام الذرة كسلاح للدمار الشامل .

ويجب أن يضاف هنا أن عددا كبيرا من المشاكل العلمية أصبح في الامكان حله باستخدام النويات المشعة ومثال ذلك المشاكل التي تتعلق بالكيمياء الحيوية ، والتي أضاف حلها كثيرا من المعلومات عن العمليات الحيوية الاساسية في الكائنات الحية .

وكان عدد النويات المشعة المعروفة سنة ١٩٣٧ حوالي ٢٠٠ نووية مشعة وفي سنة ١٩٤٤ حوالي ٤٥٠ نووية وفي سنة ١٩٤٩ حوالي ٦٥٠ نووية وفي سنة ١٩٥٤ حوالي ١٠٠٠ نووية أما الآن فيستخدم أكثر من ١٢٠٠ نووية مشعة في العالم (١) .

أما استخدام الذرة والإشعاعات النووية في المجال الاقتصادي فلا تقل أهمية عن استخدامها في المجالات التي سبق ذكرها .

فقد قدرت المميزات الاقتصادية السنوية في المؤتمر الثاني للاستخدام السلمي للطاقة الذرية الذي عقد بجنيب جنيف عام ١٩٥٨ لاستخدام النويات المشعة في مجال التكنولوجيا المختلفة في الاتحاد السوفييتي بحوالي ١٥٠ مليون روبل ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي ٥٠٠ مليون دولار وفي إنجلترا بحوالي مليون جنيه استرليني (٢) .

ولإزالة المجال فسيحا أمام استخدامات الإشعاعات النووية في الأغراض السلمية وفي جميع ميادين الحياة ، ولن يتم حتى الآن تنظيم استخدامها كما يجب من حيث تعدد المجالات وسعة الانتشار وإمكان الاعتماد على النتائج التي يمكن الحصول عليها والزاي الاقتصادية الموضوعية التي تحققها . وتشير الدراسات التنبؤية الأمريكية « مؤسسة هيدسون ولجنة العام ٢٠٠٠ » إلى أن هناك مائة ميدان سيدخلها التجديد في استخدامات الإشعاعات النووية ونظائرها في التطبيق التكنولوجي على مدار السنوات العشرين القادمة وبداية القرن القادم ومنها على سبيل المثال : استخدام أشعة ليزر .. ويتوقع أن يكون بمقدور هذه الأشعة أن تحطم الكتل الصخرية الهائلة وأن تشق الأنفاق ، وأن تزيد المواصلات المعروفة اليوم زيادة مخيفة قد تصل إلى مليون مرة إضافة إلى إنتاج الأسلحة الحربية الفتاكة .

وفي ميدان الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية فسيتم خلال الثمانينات الانتهاء من إقامة شبكة للاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية تربط أنحاء أوروبا الغربية عن طريق التلفون والتلفراف والتلكس والتلفزيون ، وستراعي وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)

المصدر : ١ - ٢ - كتاب « الأسس التكنولوجية والنظائر في البحوث والإنتاج »

- مجموعة من المترجمين - مؤسسة الأهرام .

في الشبكة الجديدة ربط أوروبا بمراكز انتاج البترول البحرية في بحر الشمال والرصيف القاري الاوربي .

كما سيعاى فيها إقامة تلفزيون تعليمي اوربي وامكانية عقد المؤتمرات الدولية بالاقمار الصناعية !! وستتم ادارة الشبكة من مركز العمليات الفضائية الاوربية في المانيا الغربية(١) .

وفي ميدان الصحة ومكافحة الامراض وتحسين الانسان ، يتوقع أن يقضى على كثير من الامراض المستعصية كالسرطان وامراض القلب والعين .

كما ينتظر أن يتم تأمين الاعضاء السليمة بدلا من الاعضاء التالفة او المتورة وستزرع الانسجة للتعويض عن الكبد والبنكرياس والرئة والحواس ... كما سيحدد بطريقة علمية جنس الجنين وصفاته .. وسيتاح اعداد أجنة عمرها يوم واحد تختار المرأة من بينها من تشاء أن يكون ابنها أو ابنتها في ضوء الصفات التي تفضلها وذلك بمدخلة الطبيب المختص.

٤ - غزو الفضاء وتطور العلوم الكونية . (٢)

ويعتبر غزو الفضاء وخروج الانسان الى الكون الخارجي وهبوطه على سطح القمر، وهبوط المركبات الفضائية العلمية المتنوعة على سطح الكواكب الاخرى بالاضافة الى التنوع في استخدام المركبات والاقمار الصناعية عبر الفضاء الخارجي ، من معالم ومقومات الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة والتي ساهمت مساهمة كبيرة في تأثيرها في طبيعة العلوم والارتقاء بها من كونها ارضية الى مرتبتها الكونية .

ومع هذا يشكك بعضهم في القيمة العلمية والتكنولوجية الحقيقية التي تفيدها البشرية من غزو الفضاء نظرا لضخامة تكاليف هذه المشروعات .

بجانب هذه الإنجازات التكنولوجية السالفة الذكر والتي تعتبر من المقومات الأساسية للثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ، حققت العلوم الطبيعية والإنسانية طفرة ملحوظة سواء بتحقيق اكتشافات جديدة في مجال العلوم التقليدية او بظهور علوم جديدة ، كما طرأت تغيرات جوهرية على طبيعة العلم .

ويمكن حصر تلك التغيرات في النقاط التالية :

(١) - كانت الميكانيكا تحتل مكان الصدارة بين العلوم لفترة طويلة من الزمن حتى لقد أثرت بمنهجها ومفاهيمها ومبادئها في العلوم الأخرى نتيجة لقيمتها التطبيقية .
وفي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين احتلت الفيزياء مكانها وأثرت بدورها أيضا في مجموعة من العلوم .

أما في ظل الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة فقد اختلف الأمر كثيرا ولم يبق هنالك واحد فقط يحتل مكان الصدارة بين العلوم الطبيعية ، بل مجموعة متكاملة من العلوم مكونة من الفيزياء والكيمياء والبولوجيا والكيمياء والبيولوجيا والرياضيات وغيرها . وتتوقع مجموعة من الباحثين أن تنضم إليها عما قريب أيضا علم النفس او بعض فروعها .

(٢) - ومن هنا يلاحظ وجود اتجاه قوي نحو التكامل والتوحد بين العلوم . . ويتم هذا عن طريق علوم جديدة تجمع بين عدد من العلوم ، كما يتم عن طريق التفاعل بين العلوم المختلفة .

(٣) - كذلك يعتبر تغلغل الرياضيات في العلوم المختلفة - طبيعة وإنسانية - من خصائص العلوم المعاصرة ، بل أصبحت الرياضيات واحدة من مجموعة العلوم القيادية .

ومن هنا يتوقع عدد كبير من الباحثين والأخصائيين أن يصبح استخدام الآلات الإلكترونية ووضع البرامج لها وسيلة من وسائل تعليم عامة الناس في القريب العاجل .

(٤) - ولعل أهم تغيير طرأ في إطار الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة هو تحول العلم إلى قوة إنتاجية ، وذلك من خلال دخوله ميدان الإنتاج ومعالجته لاساليب الإنتاج والمشكلات الناجمة (التنظيم العلمي للعمل - وتنظيم إدارة عملية الإنتاج بأسلوب علمي)

خاصة بعد تطور الصناعة تطورا كبيرا ، وتطور الانتاج الآلي الضخم وبالتالي تطور المجتمع والعلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات الانتاجية والاجتماعية .

واخيرا فان العالم يشهد اليوم انفجارا علميا يؤدي الى مضاعفة حجم المعرفة العلمية خلال فترة تتراوح بين ١٢ و ١٥ سنة .

كما يتجدد اسلوب الصناعة والانتاج خلال فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، ولذا فان عملية الاعداد للعمل (أي التعليم) مضطرة الى أن تغير من نفسها تمشيا مع التطورات والتغيرات المذكورة آنفا ، ولا يقتصر هذا التغيير على التعليم العالي وحده بل يصل اثره الى التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي .

ولكن ومع كل هذا التقدم في ظل الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ، فان ما يستخدم في التعليم من أسباب هذا التقدم لم يبلغ بعد ما يستخدم من هذه الاسباب في الصناعة والانتاج ، ولم تدخله بشكل كاف الاجهزة والمعدات والوسائل الحديثة مثل الراديو والتلفزيون والالات التعليمية والوسائل الاتوماتيكية وبخاصة في الدول النامية .

ولا بد لسد هذه الثغرة من ثورة علمية تكنولوجية في التعليم ومناهجه وبرامجه وأساليبه لا تقل عن تلك التي حصلت في مجال الصناعة والانتاج في الدول المتقدمة .

ولئن اقتصر تأثير الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة في بادئ الامر على الدول الصناعية الاكثر تقدما فانها تتجه بشكل حتمي الى جميع دول العالم ومنها الدول النامية لتزدها وتنقلها من اوضاعها التي ظلت آلاف السنين قائمة على القاعدة الاقتصادية البدائية وعلى التركيب الاجتماعي المتخلف بنيته وعاداته وتقاليده ، وعلى التكوين الثقافي البعيد عن روح العصر ومنطلقات العلم بأساليبه وبرامجه ومناهجه وتطبيقاته مع ما يجره كل ذلك من المجاعات والكوارث والابوثة .

النزوحنا الكبير

وأثره في الأدب العربي الحديث

حناء عبود

بدأ الأدب يقترب من الاستقلالية أكثر فأكثر ، في إيماننا هذه . انه يأخذ بالتدريج شكل مؤسسة . ومع ذلك فانه يخضع ، وبسرعة ، لكثير من المؤثرات التي قد يبدو بعضها احيانا امرا بسيطا وتافها . ان الحساسية الادبية هي التي تجعل الاحداث والمؤثرات البسيطة لا تمر من غير ان تحرك الجو الادبي . كما ان استقلالية الادب كمؤسسة لاتعني بحال من الاحوال جنفه عن بقية الهيئات الاخرى ، او عدم تأثير العوامل الخارجية فيه . اننا نرى العكس . ان استقلالية الادب ، كمؤسسة ، تجعله أكثر خضوعا وتفاعلا مع المؤثرات الفعلية والعابرة ، الداخلية والخارجية المادية والمعنوية . . واقتراب من حيازة الشخصية المستقلة يجعله يستجيب للمؤثرات استجابة متقاربة ، ان لم تكن موحدة في بعض الاحيان ، سواء اكانت الاستجابة سلبا ام ايجابا . ومقارنة بسيطة بين الادب الحديث والادب القديم تبين كيف ان التيارات الادبية العريضة هي وليدة هذا العصر . ان الادب القديم ، لاسباب واسباب ، لم يعرف مثل هذه التيارات . بل نذهب أكثر من ذلك فنرى ان الادب العربي طفق بدمج في تيارات الادب العالمي . ولكن الى جانب هذه العالمية - التي غالبا ما تتجلى في رؤى عامة ، وان كانت اساسية احيانا - هناك مجرى فعلي يؤثر فيه ويسمه بالطابع المحلي ، وله - حسب اعتقادنا - الاثر الحاسم ، كما سوف نبين فيما بعد .

لقد خضع الادب العربي في العصر الحديث لكثير من المؤثرات الخارجية واستجاب لها ، رفضا وقبولا ، استجابة ليست واحدة . ولكن هذا الادب اياه خضع لمؤثرات محلية ، فكانت استجابته لها واحدة ، او بمعنى ادق كانت الاستجابة شبه موحدة في خطوطها العريضة .

هذه المؤثرات - التي نعتقد انها ساهمت في صياغة الاتجاهات الادبية - تتجلى واكاد اقول تنحصر ، في النزوحات الكبرى التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية : النزوح الفلسطيني ، والنزوح الريفي ، والنزوح الحزبراني . ولكل نزوح طابعه الخاص الذي يختلف عن النزوحين الاخرين . ولكن النزوحات الثلاثة - كما سنرى - تتفق في الطابع العام ذي الدلالة الواضحة . كما انها ساهمت - بدرجات متفاوتة - في توجيه الادب وصياغة اتجاهاته ، وكان لها التأثير الحاسم .

نزوح كبير ولكن ...

لاشك ان القارئ سوف يتذكر هنا نزوحا كبيرا حصل قبل الحرب العالمية الثانية ، وهو نزوح اهل لواء الاسكندرون ، او معظم اهل اللواء ، الذي اطلق عليه فيما بعد ((اللواء السليب)) تشخيصا لحالته ، وطريقة انتزاعه .

ولكن هذا النزوح ، رغم كل خصائصه وما يمثل من مأساة مضحكة تمت بكل بساطة ، لم يكن له التأثير العميق في توجيه الادب العربي . وربما كان ذلك يرجع لاسباب عدة منها ان اللواء كان مختلط السكان ، وخاضعا لسلطة الانتداب المبسوطة على سورية ولبنان ، وضعف الحركة الوطنية والاختباء وراء الاستفتاء ، وان كان سوريا ، وعدم وجود ادباء من اللواء بالعدد الكافي . كما يمكن ان نضيف ان وسائل النشر لم تكن متيسرة في تلك الاونة ، لتقوم باشاعة ادب النزوح الاسكندروني . وقد تواقنت قضية اللواء بالثورة الفلسطينية ، فالفارق بين الحدين قريب ، وان كانت ثور ١٩٣٦ هي الاخرى لم تجد الصدى المستوجب في ادب تلك الفترة .

وربما يقال ان مسألة اللواء تعتبر من نقاط الانعطاف في تاريخ الفكر القومي في بلاد الشام فهي التي دفعت الارسوزي الى وضع معالم الفكرة القومية بصورة عصرية . وقد يشار الى انها من منسبات قيام حركة سياسية قومية كانت نواة لتنظيم سياسي عربي عريض انطلق من سورية .

كل ذلك صحيح . ولكن ((الصورة الادبية)) مسألة اللواء لم تأخذ الاطار المناسب ولم تخلق تيارا ادبيا . كما انها لم تحدث ذلك المنعطف الذي احدثته النزوحات التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية ، والتي كانت بالفعل ((منعطفات)) حقيقية في ميدان الادب وبقية الميادين الاخرى .

ثم اننا نجد قضية على درجة كبيرة من الاهمية تجعل مسألة الواء تمر من غير ان تترك الاثر المتوقع ، وهو ان تلك الفترة التي كان فيها الانتداب مفروضا على هذه المنطقة ، كانت فترة « المصالحة الطبقية » فالصراع الاجتماعي كان مستورا ومتدنيا ، في حين كان النضال القومي يتصدر ويخفي كل التناقضات الاخرى . ان النضال الوطني هو الصيغة التي برزت لتعبر عن المصالحة الطبقية . ان الثورات الوطنية ، كغيرها من الثورات الوطنية العالمية ، جمعت في صدقوها معظم ابناء الوطن . وقد عبر النشاط الفكري والادبي في تلك الفترة عن صيغتها العامة وهي « المصالحة الطبقية » . وتحمل « الانتداب » تبعه كل الاجتياحات والظلمات الاجتماعية . ان تدني الزراعة وجوع الفلاح ، وهزال الصناعة وادفعا العامل ، وفقر الجماهير وبؤسها ... كل ذلك تقع جريته على عاتق « الانتداب » ، هذا الساحر العجيب الذي كان سبب كل ما هو ردىء ومتخلف .

ان « المصالحة الطبقية » في تلك الفترة جعلت الادب يدير ظهره - باستثناء صيحات احتجاجية عابرة - للمسألة الاجتماعية ، ويركز كل اهتماماته على المسألة الوطنية التي كانت تحت اشراف قيادات اقطاعية تقريبا . كان لابد من الانتظار فترة اخرى حتى تظهر طبقة عريضة ذات ملكية صغيرة تطرح المسألة القومية طرحا جديدا ، وبالتالي تربط بين هذه المسألة والمسألة الاجتماعية ربطا واضحا يرمي الى انتزاع بطاقة البراءة الوطنية من يد فئات وطبقات كانت تحتكرها . ولم تقتصر على سحب هذه البطاقة ، بل ادانت كل اولئك الذين كانوا يشرفون على الحركة الوطنية واتهمتهم بالتآمر والعمالة وانهم هم ، وليس الانتداب وحده ، مسؤولون ايضا عن الظلم الاجتماعي وتدني الرقى وهبوط الانتاج وفقر الفلاح والعامل ...

والى جانب المصالحة الطبقية او المهادنة في الداخل ، كانت تجري مصالحة دولية او مهادنة عالمية . فكانت الدول التي اطلقت على نفسها اسم « الحلفاء » تحاول قبيل ان تشن الحرب - وقد بدت البوادر مبكرة - جر الدول الاخرى الى جانبها ، او الحفاظ على حيادها ، ان امكن ذلك . ومن هذه الثغرة تسللت تركيا وتم ارضاؤها لتبقى بعيدة عن الحرب .

في مثل هذه الظروف تمت ايضا مهادنة بين القوى الوطنية وسلطة الانتداب .

كانت فرنسا تريد الهدوء في مستعمراتها ، والحياد من الدول الاخرى لتوقف انتشار « السرطان الالامني » ، فعقدت معاهدة ١٩٣٦ مع سورية ، وفيها تمت المهادنة بين الفريقين ، ثم ارضت تركيا بعد ذلك بعام ، فمحتها اللواء .

ان اصداء اللواء نجدما صاحبة في ادبنا السياسي لتلك الفترة ، فقد كانت في رأس القضايا المطروحة ، وفي صدر المنشورات الحزبية ، حيث لم نجد صحافة حزبية ، على كثرة الاحزاب وتباينها في تلك الايام ، الا قضية اللواء تحتل ابرز مكان في أطول مقال . وطالما ان فرنسا لن تقضب تركيا خشية اندفاعها نحو المانيا ، فان تقديم اللواء لها كان امرا سهلا ، بل كان امرا ضروريا بمقتضى المصلحة .

ولا بد من ان نشير الى ان جثوم شبح الحرب ... ثم اندلاع هذه الحرب التي لم تعرف البشرية مثيلا لها ، والتفاف القوى الوطنية حول دول الحلفاء جعل قضية اللواء امرا ثانويا جدا ، اذا ما قيس بقضية الحرب المصرية .

في تلك الفترة تمت صياغة بعض الافكار القومية على يد زكي الارسوزي الذي وقف على علة التخاذل العربي ، واستشرف مدى ماسيبيب الامة اذا ما استمرت تعيش على هذا الشكل المتخلف والمبعثر .

كان من الممكن ان تستأنف مسألة اللواء سرورتها بعد ان هدأت الحرب العالمية الثانية ، وتطرح من جديد في ميدان الادب ، الا أن نزوحا آخر اشد قسوة ومرارة ، ويشمل قطاعات كبيرة جدا حدث بعد النزوح الاسكندروني بعشر سنوات تقريبا . انه النزوح الفلسطيني .

النزوح الفلسطيني

ان النزوح الفلسطيني يعتبر محورا اساسيا من محاور الادب الحديث . لقد غطي هذا النزوح على ما قبله . كان له من الدوي ما جعل كل النغمات الاخرى تخمد . وقد مرت فترة في اعقاب النزوح سادت فيها المسألة الفلسطينية بحيث غدا الادب العربي « ادبا فلسطينيا » الى حد ما . وقد ظل الادب ذا سمة فلسطينية حتى منتصف الخمسينات ، لا تنافسها سمة اخرى .

دخلت القضية الفلسطينية جميع ميادين الادب من قصة ورواية ومسرحية ومقالة ،
ناهيك عن الشعر الذي جعل فلسطين رمزا لكل ضحايا الاضطهاد والاعتساف والظلم .

فجر النزوح الفلسطيني في الادب ابعادا سادت كل الانواع الادبية لفترة من الزمن .
ومن هذه الابعاد :

آ - البعد التاريخي :

فقد عاد الاديب يستجد بالتاريخ ليجعل منه سلاحا ضد الهجمة الاسرائيلية .
وقد تجلت النزعة الخطيئة المنتفخة في هذا البعد ، اذ درج الادباء على مقارنة التاريخ
العربي بتاريخ « شذاذ الافاق » كما اعتاد الرعيل السابق ان يسمي الاسرائيليين .
ويتهيئ الاديب او الشاعر - ماعدا بعض الاستثناءات - الى ثفاؤلية ساذجة ، وهي اذ
تاريخا مثل هذا التاريخ لا يمكن ان تعرف جبينه « حثالة » شعوب البشرية . وان هذه
الحثالة مقضي عليها لا محالة . وكثيرا ما كانوا يذكرون الاسرائيليين بالصليبيين ،
والمصر الذي آلوا اليه بعد مئتي عام .

وفي بعض الاحيان كان بعض الشعراء يعقد مقارنة غاضبة بين التاريخ السابق
والتاريخ الحالي ليولم ابناء العصر الى عصر الزهو والكبرياء الموغل في القدم ، وبذلك
يفقد الرؤية الواقعية العميقة . وكثيرا ما كانوا يشبهون فلسطين بالمرأة المستفيضة زمن
المتصم ... ولا معتصم في هذا الزمن يلبي استفتاتها ، بل لا يسمع صراخها . ويميلون
احيانا الى ذكر البطولات العربية سدا للنقص ، فيذكرون موسى وطارقا وابا عبيدة وابن
الوليد وصلاح الدين الأيوبي ... وكيف كان الفزاة يند حرون ويضيعون في شعاب هذه
البلاد الواسعة .

ولكن مثل هذه النغمة اخذت تضعف بعد الخمسينات ثم طفقت تتغير وتنقلب الى
نقيضها منذ اواسط الستينات ، حين نضج الشعر الحديث ونظر الى التاريخ نظرة
مختلفة ، فرأى ان النكبة ليست وليدة العصر الحديث . انها موغلة في القدم ، ترجع
الى الاسلوب الشرقي الاستبدادي . وبدا التاريخ في صورة مغايرة . فالخلفاء والقواد
والامراء الشرقيون رمز الاضطهاد والاستبداد ، همهم كأس وجارية ومزيد من نريف ثروة
الجماهير . فطارق وموسى ليسا اكثر من مغفلين امتصت السلطة كل مالدبيهما . ولما

لم يبق لديهما ما يقدمان ، رفتهما رفس الدابة بعد وفر العليق . وتحول الافتخار بهما وبغيرهما الى رثاء وسخرية في بعض الاحيان ، حتى ان احد الشعراء رأى ان نخوة المتصم لا تعدو طمعه وجشعه ، فالحرب لا تقوم من أجل صرخة امرأة ... والشاعر هنا يستخدم الرمز التاريخي .

رد الابداء والشعراء المعاصرون الاتهام عن هذا العصر الى العصور السابقة التي لم تقدم لابناء هذا الجيل ما يجعلهم قادرين على المواجهة . فما التراث الذي تركوه لمواجهة تحديات العصر ، وليس التحدي الاسرائيلي وحده ؟ لقد ترك الابناء بلا سلاح ولا ركيزة حضارية نتيجة الاستبداد الشرقي الذي سحق شخصية الانسان ، ولم يورث سوى الخوف والمذلة والرياء .

موقفان متعارضان ومتناقضان تقريبا . الاول هو موقف الرعيل السابق الذي برأ التاريخ وألقى التهمة على أبناء العصر . والثاني هو موقف معظم الشعراء المعاصرين الذين يدينون التاريخ من غير أن يعلنوا صراحة براءة أبناء جيلهم .

والموقفان لا يخلوان من الشعور بمركب النقص تجاه تحديات العصر . الاول يريء التراث والثاني يدينه . الاول يدين أبناء العصر والثاني يبرئهم . فهل يفسر ذلك بالصراع بين الاجيال .

ان الافواج الجديدة من الابداء أسقطت قدسية التاريخ الوهمية ، ووظفته توظيفا جديدا ، والاسقاطات التاريخية لا تخرج عن استخدام الادب لحدث سابق أو شخصية تاريخية استخداما عسريا ، يسعف في عملية التوصيل ، ويعين على المراوغة والزوغان من وجه السلطة ، بحيث يظل الاديب في مامن وهو يفرغ شحنته الانفعالية .

والملاحظة أن رفض القدسية - في التاريخ وغير التاريخ - يكاد يكون ديدن الجيل الجديد .

ان ثمة اتجاها أكاد ألمسه بوضوح في أبناء هذا الجيل يذكرنا بالنهليستين الروس الذين أسقطوا القدسية عن كل شيء ، ولم يعودوا يؤمنون الا بانفسهم ، وكانت ثورتهم قد بدأت ، أول الامر ، بالاستخفاف بكل ما هو موروث .

ب - البعد الاجتماعي :

لم يؤثر النزوح الفلسطيني في البنية الاجتماعية أول الامر . ففي أعقاب النكبة كان كل شيء بريئا عدا الاستعمار . تاريخنا ، تراثنا ، ساستنا ، روابطنا ، عاداتنا ، معتقداتنا ... كل ذلك مبرأ لان سبب النكبة هو الشائني العجيب ، الذي حمله الساسة ، وممثلو الطبقات العليا كل أعبائهم وعبوات مجتمهم . انه الاستعمار والصهيونية . حتى البناء الاجتماعي الهش ، الذي لم يصمد لابسظ التحديات سببه الاستعمار . كانت فرصة مناسبة لالقاء كل تبعات الهشاشة الاجتماعية على الشائني الذي اطل من عمر الفئات التي تدرعت به ، ولو الى حين .

منذ اللحظة الاولى عرف المسؤولون الكبار في تلك الفترة ان أفواج النازحين الفلسطينيين تشكل رافدا كبيرا لجماهير المحرومين ، فحاولوا التسييج عليهم واسكانهم ظاهر المدن وحواشيها ، ومنوهم بالعودة المبكرة التي لن تتأخر أكثر من أيام ... ثم أشهر ... ثم ...

هذا الفصل بين الفلسطينيين والجماهير لم يستمر طويلا . كان الفلسطينيون يعيشون بالوهم أول الامر ، ثم ما لبثوا أن راحوا يبحثون عن وظائف وأعمال حرة ، وازدادت صلاتهم بسكان المدن ، وكادوا يصبحون رصيذا للأحزاب السياسية التي كانت خارج السلطة .

عرفت السلطات المتعاقبة مدى خطورة اندماج الفلسطينيين بجماهير الشعب ، حتى ان بعض الدول حرمت عليهم الاختلاط بالسكان ، وحظرت دخول المدن الا باذن مسبق .

وعلى الرغم من أن بعض السلطات الاخرى عاملتهم معاملة المواطنين ، فان السكن والتجمعات الفلسطينية كانت بعيدة - ككل نزوح جماعي - عن قاع المدينة .

ولا حاجة الى طرح مسألة تحويل الفلسطيني الى فدائي ، بغية فصله عن القطاع الجماهيري وجعله في مواجهة مباشرة مع اسرائيل لضمان عدم حدوث أي تحول نوعي داخلي ، فالمسألة بذلك تصبح مسألة سياسية ليس مكانها هنا .

وإذا كان الأدب الفلسطيني حتى منتصف الخمسينات تقريبا ، لا يعدو كونه أدب حنين رومانسي وأنفلاتات خطابية ، فإنه خضع لتغير كيمي عميق بعد سيادة الشعر الحديث ، وأصبح يميل الى التمرد الاجتماعي ، الى جانب النغمة القومية الغالبة فيه ، والنزوح الفلسطيني هو الذي جعل الأدباء يربطون بين الناحيتين : القومية والاجتماعية . فالنكبة القومية ، اذا ما فتننا عن جذورها ، احالتنا الى البناء الاجتماعي المتآكل ، وبصورة خاصة تصرف الطبقات ذات المصلحة المادية العاجلة . وبذلك ارتبطت حروب الحدود بالحروب الداخلية ، وتعالى الصرخات الأدبية ضد الطبقات المستغلة ، وحملت هذه الطبقات مغبة النكبة القومية وعقابيلها .

وعلى الرغم من أن النزوح الفلسطيني عمق البعد الاجتماعي في الأدب غير الفلسطيني ، فإن الأدب الفلسطيني نفسه ، ظل فترة طويلة جدا غافلا عن البعد الاجتماعي . فالأدب داخل الأرض المحتلة يقوم على ثنائية : عربي - اسرائيلي . والأدب خارج الأرض المحتلة يقوم على هذه الثنائية ، وان اختلف الشكلا . ويحمل العربي العالم الاجتماعية التي تحملها الطبقة المحرومة المظلومة ، ويحمل الاسرائيلي كل سمات الظلم والاضطهاد والفاشية ، وبذلك تتم المصالحة الطبقية في الأدب الفلسطيني ، الذي يذكرنا بأدب فترة الانتداب .

وبالطبع لا يشمل هذا الحكم جميع الأدباء الفلسطينيين ، بيد أن معظمهم وقف عند ثنائية : عربي - اسرائيلي التي لم يجر تخطيها ، بصورة حاسمة ، الا في أواخر الستينات . وهذا ما جعل البعد الاجتماعي سطحيًا لفترة طويلة .

هناك ثنائية ثانية ظهرت في الأدب الفلسطيني خارج الأرض المحتلة ، وهي ثنائية عربي فلسطيني - عربي غير فلسطيني . انها ثنائية غالبية ، وليست عامة . الا ان قلبتها أخذت تزول ، أو تخف ، بعد منتصف الستينات . كان ثمة صورتان متقابلتان : الأولى صورة العربي الفلسطيني ، المشرذم الهائم في الأزقة والشوارع . والثانية صورة العربي غير الفلسطيني المستقر في سكن والمؤتلف مع أسرة ، والمرتبط بمجتمع . ان التباينات بين الصورتين تختلف عن التباينات بين عربي - اسرائيلي كل الاختلاف وأعماقه . بيد أن فرزا طبقيا في الأدب الفلسطيني لم يجر قبل منتصف الستينات ، وهو عقد التحول من أدب الضراعة الى أدب الثورة والوعي الاجتماعي .

ان ربط القضية القومية بالبعد الاجتماعي تم بصورة واضحة في النصف الثاني من الستينات .

كان الادب الفلسطيني طوال عشرين عاما تقريبا يشعر بالفربة ، فكان يحصر نشاطه بالقضية الفلسطينية المحضة ، من غير أن يفتح جبهة داخلية تمتد الى أعماق المجتمعات العربية . ان معظم الابطال القاصيين هم من الفلسطينيين . والهموم التي يطالعا بها الشعر هي هموم « الفلسطيني » ، وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية قضية محورية ، فان عرضها بهذا الشكل يفصلها عن جدلية الحياة والواقع . ان القارئ لا يستطيع ان يتلمس في الادبيات الفلسطينية صورة - الا باهتة - للبيئة الجغرافية والاجتماعية التي تمت فيها كتابة النص الادبي ، على الرغم من أن الكاتب يعيش ضمن البيئة السورية أو المصرية أو اللبنانية أو الاردنية ... واظن أن الفصل الحاد بين الفلسطيني وغير الفلسطيني والاكثفاء بمتابعة الهموم الفلسطينية هو الذي جعل الادبيات الفلسطينية بعيدة عن الشمولية حتى الستينات .

ان المجتمع الفلسطيني في الادبيات هو مجتمع بعيد عن التناحرات والصراعات ، الا الصراع العربي - الاسرائيلي . انه مجتمع الامن والدمعة والاستقرار ، انه مجتمع النعيم المقيم حتى ظهر الاسرائيلي ف فكره واقترف بحقه اقسى الجرائم .

وبعد النكبة ظلت صورة المجتمع الفلسطيني كما هي ، فلم يجر البحث عن العمق الاجتماعي ولا رسم للبنية الاجتماعية - مهما كان عاما .

وقد يقال ان النكبة غطت على جميع التناقضات الاخرى . ولكن هذا التناقض الصارخ أولى به أن يجعل الادبيات تعيد النظر في البنية الاساسية التي حملت بنور النكبة .

وبادخال البعد الاجتماعي تمكنت الادبيات من كسر دائرة الرتابة « الفلسطينية » .

ج - البعد السياسي :

خضعت القضية الفلسطينية لمنظور قومي صرف في بادئ الامر . فكانها قضية معزولة عن جذورها الاجتماعية والتاريخية . وكانت محط مناورات ومساومات سياسية بالغة الخطورة . واللاحظ أن كل القوى السياسية في الحكم وخارج الحكم كانت تتخذ موقفا

لفظيا واحدا ، يتلخص بعدالة القضية الفلسطينية ، فالجميع يجمعون على أن النزوح الفلسطيني كان نتيجة هجمة استعمارية أشرف عليها الغرب ومدّها بالمساعدات السخية .
 حركت القضية الفلسطينية كل القوى السياسية . بعضها دعا الى حرب فورية ، وبعضها دعا الى قبول التقسيم ، وبعضها تهافت على الغرب باعتباره المسك بفتح القضية ... لقد غدت هذه القضية رائزا سياسيا للأحزاب القائمة وقتئذ .

توزعت الاحزاب السياسية القوى الفلسطينية اول الامر ، وانتمى الفلسطينيون الى الاحزاب التي كانت خارج السلطة ... كالقومي السوري والبعث العربي الاشتراكي والشيوعي ... ولم يجر انتماء الى الاحزاب الاخرى التي كانت في السلطة - حسب علمنا .
 اصطبغ الادب باللون الحزبي حتى عام ١٩٥٨ ، تجلت فيه الحماسة بوضوح ، كما اعتمد على الخطابة والمباشرة .

تهاوت الاحزاب الحاكمة واندرست في كل من مصر (١٩٥٣) وسورية والعراق (١٩٥٨) . وعلقت الآمال على السلطة الجديدة ، وخاصة في دولة الوحدة التي تحققت بين سورية ومصر ، وأيدت القوى الفلسطينية هذه الوحدة بحماسة بالغة باعتبارها طريق الخلاص ، وقد أذكت الوحدة أحلام العودة من جديد ، وكثرت الشطحات الرومانسية ، وبخاصة في الادب الفلسطيني .

في فترة الخمسينات كان أدبنا كله أدبا فلسطينيا ، بمعنى أن القضية الفلسطينية تصدرت الادبيات العربية ، وخاصة في فترة الوحدة . ولا يكاد ديوان خمسيني يخلو من قصيدة « فلسطينية » ومعظم تلك الادبيات كانت انفعالية ، خطابية تمكس مشاعر الاحزاب أكثر مما تمكس فكرها .

لم يعمد الفلسطينيون الى اقامة تنظيم سياسي (وعسكري) الا في منتصف الستينات أو قبيل ذلك بقليل . وقد وضعت المنظمات المسلحة أمامها هدفا واحدا هو تحرير الارض واستمادة الحق العربي . وبما أن السلاح يخضع للسياسة فقد ظهرت تناقضات بين القوى الفلسطينية تصل أحيانا الى الصدام المسلح . وقد تآثر الادب الفلسطيني وحده بهذه التناقضات السياسية ، بينما ظلت الادبيات الاخرى في منأى عنها .

كان النزوح الفلسطيني قوة داعمة لليسار العربي الذي استغل ذلك في سعيه لاسقاط
 أنظمة الحكم المساومة . وعندما استطاع اليسار حيازة السلطة في بعض الاقطار تغيرت
 مسارات الادب وبرزت من جديد الهموم الفردية الراهنة ، والامال الخاصة المعبرة عن
 قطاعات عريضة أو فئات واسعة . ولم يعد البعد السياسي يظهر بالوضوح النسبي الذي
 كان يظهر به عندما كان اليسار خسار الحكم . وطفقت روح النزق تطفو على سطح
 الادبيات ، وهي روح يمكن أن نردها الى الآمال التي كانت معقودة ، والتي كان الاديب يظن
 قطافها دانيا لا يتعدى السنوات القليلة . وهذا ما جعل الادب رامزا يلبس عباءة الفرد
 ويعلم تمرده بإيماءات وإشارات ليست مطهوسة الدلالة . أما من لا يزالون يميلون الى
 المباشرة في البعد السياسي فمعدودون (كالتواب مثلا) . ولكن لا بد أن نشير أن الادب
 السياسي المباشر لا يزال غير منشور ، بل ان قسما كبيرا من الادب الراهز لم ينشر .
 وسوف تتغير أحكام نقدية كثيرة حين يظهر هذا المستور .

ان التقلبات السياسية التي توالى على الوطن العربي جعلت صوت الادب الحديث
 يتميز بالفضب والصياح والحدق ، الى جانب نغمة الاضطهاد الرومانسية المعروفة ، التي
 رافقت أدبنا الحديث منذ بداياته الاولى كتعبير عن روح شرقية ، ما أسرع ما تستجيب
 للمؤثرات بانفعالات فورية حانقة ، لا يمكن أن تؤخذ على أنه أدب سياسي مبدئي يعكس
 رؤيا محددة .

د - البعد الديني :

فجر النزوح الفلسطيني بعدا آخر في الادب الحديث ، وبخاصة في الشعر . وسرت
 نغمة دينية فترة ليست بالقصيرة . كان الادب يصور قيام اسرائيل على أنه اعتداء فاضح
 على الديانتين الكبيرتين : الاسلام والمسيحية . ومن هنا كان الاندفاع نحو مهاجمة بعض
 الشخصيات الدينية اليهودية مثل راشيل واستر وشمشون ... الخ .

ومن جهة أخرى كانت تبرز شخصيات دينية اسلامية ومسيحية كطرف مقابل ،
 وكغضب يظهر الفرق النوعي بين الطرفين .

ومن أكثر الشخصيات بروزا في الادب العربي الحديث : شخصية المسيح وشخصية
 صلاح الدين الايوبي . فالمسيح رمز الضحية البريئة التي صلبها اليهود ، وصلاح الدين

رمز البطولة الاسلامية التي استطلعت أن تدحر الغزو الصليبي ، الذي كثيرا ما يشبه بالغزو الاسرائيلي .

وكذلك جرت الاشارة الى المذراء ويوسف النجار وخاصة في رحلتها الى مصر .

ويبرز الصليب وطريق الجلجلة كاشارة الى العذابات التي عاناها الفلسطينيون على يد الاسرائيليين .

أما قبة الصخرة والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة ، فانها تبدو كمقدسات يهددها العدو بالدمار والفتن ، للتاكيد على أن الاعتداء لم يقتصر على الارض والسكان ، بل تعدى ذلك الى المقدسات التي يجلها المسلمون والمسيحيون ، وكذلك اشارة الى عنف الاعتداء الذي لا يحترم شيئا .

وادخال الدين في الصراع العربي الاسرائيلي واقع فعلي لم يخلقه الادب خلقا . ان البابا نفسه عمد الى اصدار قرار تبرئة اليهود من دم المسيح « لانهم لا يعرفون ماذا يصنعون » ولان يهود اليوم غير اليهود زمن المسيح . واستنكرت الطوائف المسيحية الشرقية هذا القرار بمظاهرات واسمة اشترك فيها المسلمون وضموا صوتهم الى المسيحيين ، لان القرار في حقيقته قرار سياسي ، وان اتخذ طابعا دينيا واحيط بتبريرات عديدة ، واضفي عليه طابع « انساني » .

هذه النعمة الدينية يمكن أن يتلمسها القارئ في كل الفترات الادبية المتعاقبة (منذ « دليلة » أدونيس وحتى اليوم) وقد غزت هذه النعمة فن الرسم ، الذي اعتمد على الصليب وحمامة نوح وغصن الزيتون ، وغير ذلك من الاشارات الدينية كالهلال ونجمة داوود ... الخ ، فكثيرا ما نجد صورة العربي المكتنف على الصليب أو الصليب الحطم باعقاب بندقية ، أو الحمامة البيضاء وقد انحنى عنقها تحت حد السكين ، أو غصن الزيتون وقد تناثرت أوراقه فوق طفل خائف ...

ولم يقتصر مثل هذا الاستخدام على الادب الرسمي ، بل تعداه الى الشعر العامي ،

ولا يكاد زجل من الازجال يخلو من الاشارات الدينية العديدة .

ولا ندري فيما اذا كانت الادبيات الاسرائيلية تعتمد على الموروثات والدلالات الدينية .
ولكن البعد الديني الذي تجلى في أدبنا الحديث لا علاقة له بمثيله العبري - ان وجد .
انه في الاساس ، ليس دعوة دينية ، ولا يمثل أي لون من ألوان التعصب مهما بهت .
انه يعد من جملة الإبعاد التي لجأ اليها الأدب تمشياً مع الأوضاع الحالية القائمة على
الصراع العربي الاسرائيلي .

والملاحظ أن البعد الديني لا يقصد به الدين بل الادانة . ان المقصود من وراء ذلك
اظهار بهتان الدعاوات الاسرائيلية سياسية كانت أم دينية أم حضارية ...

وتطورت الرموز والدلالات الدينية ، وتحللت من طابعها الديني المحدد ، لتصبح
اشارات شبه قومية أول الامر ، ثم اكتسبت نفساً فردياً فبات الأديب يستخدمها للتعبير
عن واقعه الفردي . وباختصار لم ينحصر استخدام الدلالات الدينية في اطار القضية
الفلسطينية ، وخاصة بعد النزوح الريفي ، حيث باتت تعبر أكثر فأكثر عن أوضاع
فردية خاصة في كثير من الاحيان .

ويبدو أن مثل هذا البعد قد تسرب الى ذهنية الجماهير التي حاولت استخدامه على
طريقتها الخاصة ، وقد ظهر ذلك بوضوح بعد النزوح الجزائري ١٩٦٧ ، حيث آمنت
تلك الجماهير أن العذراء هربت من ظلمة اسرائيل الى أرض الكنانة ، وكأنها تعيد اليوم
سيرة هروبها قبل عشرين قرناً ، حين فر بها وبطفلها ، يوسف النجار الى مصر هرباً من
الجور ، وحماية للطفل من الذبح الذي كان ينفذ بجميع الاطفال ، من الرابعة فما دون ،
غيب نبوءة المجوس الخطيرة . وبالطبع لو كان النصر حليف العرب في حزيران ، لكانت
الجماهير قد استخدمت هذا البعد الديني بشكل آخر ، الا أن الاندحار في معركة غير
متكافئة جعل الجماهير تصوغ قصة جديدة لهروب العذراء من أرض فلسطين الى أرض
الكنانة التي سبق واستجارت بها .

وان دل هذا على شيء فانما يدل على أن عدم قدرة السلاح الحقيقي على الصمود
يفتح باباً عريضاً لخلق العديد بل الكثير من أنواع « الاسلحة » في معركة المواجهة الكبرى ،
مهما كانت هذه الاسلحة خلبية .

وسواء أكانت اليهودية ديانة فراتية ، أم صحراوية ، أم مصرية ... فإنها تظل من جملة ديانات الشرق الأوسط ، أو الشمال الأفريقي ... فإنها على كل حال ، لم تحارب كديانة غريبة عن المنطقة ، وإنما استخدمت من أجل مآرب قومية وإنسانية .

ان عدم القدرة المادية على المواجهة هو الذي خلق « القدرة » في مجالات أخرى غير مادية .

البعد الحضاري :

ان العودة الى التاريخ والدين ، ما هي سوى عودة الى الجذور الحضارية التي يمكن أن تسد فراغا كبيرا ، وتعوض عن الشعور بالنقص الحالي . ان المواجهة العربية الاسرائيلية - مهما قيل فيها - تدور حول مرتكز أساسي هو الحضارة .

كان النزوح الفلسطيني اول اشارة الى المواجهة الحضارية ، وان كان العرب في السنوات الاولى التي أعقبت النكبة لم يطرحوا المسألة بهذا الشكل . بيد أن الدعم الاوربي والاميركي للدولة الجديدة جعل وتيرة التقدم الحضاري تنوف بسرعة على وتيرة التقدم الحضاري العربي ، وتبدو اسرائيل كأنها الدولة الحضارية الوحيدة في الشرق الاوسط . وكانت اسرائيل مدركة تماما لوضعها ، فشجعت كل أصحاب الطاقات على الهجرة اليها ، ورفضت أي عنصر سكاني يمكن أن يكون عالة ، هادفة أن تكون « كتلة حضارية » تمتد في الشرق العربي .

تبع الادب السياسة في أعقاب النكبة ، وكان صدى لها ، فكثر تعابير « الدولة القزم » و « الدولة المسخ » و « الشعب الهجين » و « ناب الذئب » ... في النصوص الادبية . وبالمقابل كانت الأمة العربية ، في هذه النصوص ذاتها توصف بالعلاق والجبار والاصل المجيد وحفدة ابن الوليد وطارق وأبي عبيدة ... كطرف مقابل لاوصاف الدولة الجديدة .

ربما كان الحجم ، أو التعداد البشري سبب هذه المقارنة بين القزم والعلاق ، والمسخ والجبار ، يضاف الى ذلك أن اسرائيل في أعقاب النكبة لم تكن تمتد الا على بقعة

ساحلية شريطية ، ضئيلة جدا اذا ما قورنت بالارض العربية الواسعة الممتدة حتى حدود ايران . وبالطبع يضاف الى ذلك تلك الدعاوات العربية المنتفخة التي كانت تصور النكبة كأنها حادث عارض ، وأن الدولة الاسرائيلية لن « تقوم لها قائمة » و « سوف تنهار من تلقاء نفسها » لأنها « خليط عجيب غير متجانس » .

هذا الاستخفاف السياسي والحضاري ، تبعه بالطبع استخفاف على الصعيد الادبي . فاذا استثنينا بعض الاصوات المتميزة ، كان الادب يتبع السياسة في معاملة اسرائيل ، وينظر اليها كأنها في حكم العدم .

ولكن بعد فترة ، وكان الجرح قد أزم ، وتهاوت دعاوات السلطات العربية ، التي كانت في ذلك الزمن تعيش على الوهم ، تغيرت النغمة الادبية ورائت عليها رومانسية حزينة ، وسقطت الخطابة المنتفخة من الادب الذي بات يعني الماساة ، ويصور الامم التي خلفتها ، والنكوص الذي أعقبها . ان فترة « الحسرة » أعقبت فترة « الخطابة » . وفي هذه الفترة عرف الاديب العربي أنه في مواجهة خصم « غير كرتوني » ، ليس من السهل « القاؤه في البحر » .

في الخمسينات شاعت الدراسات النظرية التي تحلل الانظمة والتركيبات الاقتصادية شيوعا كبيرا . واخذ الادباء يتأثرون بهذه الدراسات وينظرون الى الحضارة نظرة جديدة . فعلى سبيل المثال ، ليس من الضروري أن يرتبط التقدم الحضاري بالنظرة الانسانية . فقد تكون أمام حضارة باذخة و « انسانية » منكودة . ان ذلك يرتبط بالنظام الاجتماعي الذي ينتج هذا التقدم الحضاري . فليس مستبعدا أن تحرز الحضارة تقدما في ظل نظام « غير انساني » .

من هنا كان الهجوم الادبي على اسرائيل . ان ما تقدمه من مظاهر حضارية قائم على نواة نظام استغلالي . ومعالم التحضر تخفي عبوانا على الانسان . فالمساهمة الحضارية هي على حساب « الانسانية » . وهذا يعني أن من الممكن ان تكون أمام حضارة متقدمة غير انسانية ، كما يمكن أن تكون أمام حضارة متخلفة و « انسانية » في الوقت ذاته .

اعتمد الادب على هذه الثنائية الحضارية اعتمادا يكاد يكون شاملا ، فلا تكاد تجد نصا يتناول القضية الفلسطينية الا وجدت فيه هذه الثنائية او ما يشبهها . والمقارنة كانت

تدور بين انسان « بسيط » ظاهر نقي ولكنه لا يجيد استخدام المدفع ، وانسان يعرف كيف يستخدم اسلحة الدمار ... كل ذلك من اجل التاكيد على ان اسرائيل تبني حضارة غير انسانية .

هذه النغمة لم تسمع في المراحل الاولى ، حيث كانت اللغة السائدة هي لغة الحديد والنار . ولكن كبر التحديات وضالة العمود جعلت هذه النغمة تظهر على هذا الشكل .

وكرت المقارنات بين الخيمة والنخلة باعتبارهما رمز الصفاء والتعاطف الانساني ، والمصنع واسلحة الفتك باعتبارهما رمز الظلم والانسحاق البشري . ان الخيمة مقابل المصنع ، والنخلة مقابل الآلة ، او ما يماثل هذه المقابلة من معارضة بعض منتجات الحضارة الحديثة ، لن يكون في صالح الحضارة القديمة . ولذلك كان لابد ان يعمد الابداء الى ابعاد تهمة التخلف فالعربي يستطيع ان يقيم المصنع العصري والبيت الحديث . كما عمدوا الى التبرئة والادانة ، فحضارة العربي القديمة هي حضارة انسانية ، بينما حضارة الاسرائيلي حضارة غير انسانية تقوم على القمع والاضطهاد ...

واذا نظرنا الى البعد الحضاري كما تجلى في نتاج الادب السوري على سبيل المثال ، لاحظنا ان المواجهة الحضارية بين العرب واسرائيل تأثرت بالقوى السياسية التي كانت خارج الحكم في الفترات التي أعقبت النكبة . فالقوميون السوريون يمثل ادبهم مرحلة « الخطاب » ويمثل البعثيون مرحلة الحماسة للعروبة التي أعطت زخما خاصا للقضية الفلسطينية ، أما الشيوعيون الذين تأخروا في التفاعل مع المسألة القومية فانهم يمثلون مرحلة « ادانة الرأسمالية » والصاق سمات اللادانسانية بالنظام الاسرائيلي . هذه هي القوى التي تلت النكبة . ولكن النكسة كانت منعطفا خطيرا من شتى الابعاد ، وكانت أشد تأثيرا في الادب من كل الاحداث السابقة .

بعد النكسة اضطر الاديب الى الاعتراف بالتخلف والتقصير والمعجز عن بعث حضارة حديثة تجاري بقية الحضارات القائمة . واستخدم الطبل والزممار في الشعر كرمز للفوضى والانفعال المباشر وعدم الدراية والتنظيم ، وظهر ايضا « السلطان » بكثرة اشارة الى الانظمة الحاكمة ، وان السلطان ان لم يهدم السور بينه وبين شعبه ، فلن يحصد الا الدمار .

ولكن الى جانب ذلك كله كان ثمة بعض النتاج الادبي الذي غزته الخطابة ، يابى أن يعترف بالهزيمة والتخلف ، بل ذهب بعضهم الى أن كل نصر يسبقه تراجع مؤقت ، وما حزيران سوى تراجع مؤقت . ولكن بصورة عامة ابتعد الادب من الخطابة ، التي غزت السياسة اللغوية ، وجرى انفصام بين الموقف الادبي والموقف السياسي ، فقد تجد ادبيا يتخذ في أدبه موقفا يختلف كل الاختلاف عن موقف التنظيم السياسي ، وطفقت مسحة تشاؤمية عميقة على الادب بعد حزيران مباشرة ، حتى أن بعضهم رأى في معركة العربي - اسرائيلي ، معركة الهندي - اميركي ، فقد نزلت الشاطئ الاميركي مجموعة من « شذاذ الآفاق » الاوروبيين . وعلى الرغم من قلة عدد شذاذ الآفاق هؤلاء ، اندحر الهنود الحمر تدريجيا وفي خلال قرنين بسبب تخلفهم الحضاري ، رغم « تقدمهم الانساني » . ولم تجد نفعا لا الشجاعة ولا التضحية ولا الكثرة ولا الاراضي المتسعة ، طالما أن القليلة الضيقة كانت تفتك فتكا بكل قوة . وكما ينتظر الهنود طائر الرعد الذي يأتي بالخبز والسلم والحرية ، سيستظر العرب مثل هذه المعجزة .

مثل هذا الموقف الادبي مرفوض سياسيا رفضا باتا . ان السياسة لا تعرف التشاؤم الذي مال اليه ادب حزيران . ففي السياسة جرى تحويل الهزيمة الى نصر مؤزر ، فقد فشلت الغزوة الاسرائيلية في اسقاط أنظمة الحكم التي تصعدت للغزوة ، وهذا منتهى التفاؤل . ومنذ ذلك العهن والتباين بين الادباء والانظمة يزداد اتساعا او بالاحرى بين الادب والانظمة ، فقد يكون اديب شديد الالتصاق بهذا النظام او ذلك ، ولكن ادبه - ولاشك - سيكون ادب الرفض والاستنكار .

وبعد حزيران جرى تشبيه الوطن بالمرأة ، فحينما تكون طاهرة ، وحينما تكون عاهرة تسمح لكل الغزاة أن يطاوها ، وإن كان مثل هذا التشبيه قد عرف طريقه قبل ذلك بشكل محدود . وأرفق ذلك بنفخة لاهبة من الرومانسية المقذبة والغاضبة معا .

وعادت مجددا الى الظهور الخيمة والنخلة كتعبيرين عن الانسانية السمحاء ، والتواصل العاطفي لدى بعض الشعراء ، مع أن آخرين حولوا عنترة وبعض الابطال الى عنتريات ساخرة ، ليست أكثر من طنين ذباب مزعج . وظل الخط الحزيراني ، بشكل عام ، ولدى معظم الادباء والشعراء خطا متشائما يندد بكل مظاهر التخلف بعيدا عن الروح الخطابية المنتفخة ، وظهر « الصداق الادبي » ، الذي فرض نفسه بصورة مدهشة بعد النكسة . أما ادب الارض المحتلة فقد ظل دائما متفانلا وفيه شيء من الخطابة والرتابة .

وكانت « السلطة » أكثر المؤسسات التي وجهت إليها سهام الأدب الجارحة . وفاص بعض الأدباء في التشاؤم أكثر فآكثر وتمسكوا بالرفض والادانة حتى اقتربوا في موقفهم هذا من النهلستيين الروس ، فبينوا انهيار القيم الحضارية والاخلاقية والسياسية في ظل الانظمة القائمة . وعلى الرغم من أن هذا التيار كان محدودا « الماغوت - تامر - المزاولي ... » الا أننا نلاحظ أن أكثر فآكثر في الظروف الشرق اوسطية السائدة .

يذهب التيار شبه النهلستي الى أن السلطة مصدر كل علة . ويرى كالفوضويين - أن السلطة هي المصدر الاول للشبهوات الحضارية ، وهي المسؤولة عن رفض قيم متهافئة ، واحالة المجتمع الى حالة من اللامعقولية لا تطاق .

لم يستطع النزوح الفلسطيني خلق رؤيا سياسية واحدة في الأدب ، كما لم يستطع تكوين رؤيا فكرية ، فقد ظل الانفعال سائدا ومسيطرأ بشكل عام . الا انه استطاع أن يطبع الأدب بطابع أحد من حيث اتفاق جميع الأدباء في الدعوة الى الخلاص من المأساة التي طبعت بميسمها حياة المجتمع كلها تقريبا ، وتوزيع المسؤولية على السلطة والفرد والمجتمع المتخلف ، الا أن زهيب السلطة كان أكبر بكثير من غيره باعتبار السلطة مسؤولة اولى عن الفرد والمجتمع وتطورهما . أما ماعدا ذلك فان الأدب لم يستطع الوصول الى رؤية سياسية أو فكرية متماسكة ومتكاملة .

لو نظرنا الى اعماق المسألة تبيننا ان من المستحيل تكوين رؤية بالاعتماد على السياسة ، أو النظرة السياسية ، لان السياسة نفسها تتبع الرؤية ، وليس العكس . وعلى هذا فان افتقاد الرؤية الشمولية هو افتقاد في الوقت نفسه للرؤية السياسية . لا بد للادب من خلفية عقيدية تميز بالثبات حتى تستطيع تكوين مثل هذه الرؤية . ان مثل هذه الخلفية (دينية او غير دينية) لم تتوفر في الأدب الحديث . كان ثمة اتفاق حول النزوح الفلسطيني على ادانة المسيبين ، والرافة بالنازحين والسفط على المسؤولين ... ليس أكثر . بيد أن الخلفية العقيدية مفقودة ، فلم ينطلق شاعر أو اديب من موقف عقيدي معين . وحتى الماركسيون لم يكونوا يتميزون عن غيرهم من الأدباء والشعراء في تناولهم للقضية الفلسطينية . وما وصل اليه الماركسيون من اسقاط الموقف الطبقي على المسألة القومية ، وصل اليه منذ أواخر الخمسينات بالتدرج ، وبخاصة الأدباء الفلسطينيين بعد أن أخذ البعد الاجتماعي يظهر في ادبهم واضحا .

ان عدم تكوين رؤية موحدة يرجع الى السياسة ذاتها . ان عدم ثبات السياسة وسرعة تقلبها ومنعرجاتها ومناهااتها ، وخاصة اذا كانت سياسة مرتجلة ... لا يساعد على تكوين رؤية شاملة . ان الرؤية بحاجة الى خلفية عقيدية (دينية - ماركسية - وجودية ... حتى لو كانت العقيدة تصوفية ..) تتميز بشيء من الثبات ، حتى تهيب للاديب رؤية شمولية متماسكة منسجمة العناصر .

ان القضية الفلسطينية التي طرحت اول الامر طرحا عسكريا محضا ، ثم انتقلت الى النطاق العربي فالاسلامي ثم العالمي والصراع بين المعسكرين ، كانت بحد ذاتها قضية متحولة رغم ثبات اركانها (حقوق الشعب الفلسطيني) ، مما جعل الادب يلاحق متحولات القضية بسرعة العصر الحديث . وهذا لم يفسح المجال امام تكوين رؤية سياسية موحدة .

ثم ان الرؤية السياسية تتبع من طبقة متماسكة ذات شخصية متميزة واضحة ، وهذا لم يتحقق ، ليس في الوطن العربي ، بل في العالم الثالث الذي يتميز بالموعة الاجتماعية والفقر الطبقي السريع وسيادة الطبقة الوسطى التي تتعصف بالتأرجح والزبنيّة وتقرّ المواقف بسرعة عجيبة بما يتواءم مع المصالح الآنية الماجلة .

ان الاستجابة الادبية للنزوح الفلسطيني هي استجابة انفعالية . لقد شحن هذا النزوح الادب الحديث بطاقة انفعالية تمردية كبرى ، بيد ان المواقف تميزت بسرعة النكوص والارتكاسات ، والتأرجح بين الخطابية المنتفخة والرومانسية الثورية بمنطلقات يمكن القول عنها انها منطلقات اقرب الى الرؤية الفردية . وربما فسر لنا ذلك النزوح الريفي الكبير .

النزوح الريفي

النزوح الريفي هو النزوح الطبيعي والتدريجي الوحيد من بين النزوحات الحديثة . انه نزوح طوعي لم يفرضه انسان على انسان . ولكن هذه الطوعية تخفي جبرية ملزمة وراءها . ان الريفي الذي ينزح الى المدينة لم يجبره احد على ذلك ، ولكن الضرورة ، او الضرورات ، هي التي تجبره على النزوح .

من جراء التطور الرأسمالي تنمو المراكز التجارية ، بصورة سريعة ، ثم تدخل الصناعة لتتعمق نمو هذه المراكز وتحولها الى مدن كبيرة . انها ظاهرة طبيعية حدثت في

معظم البلدان الأوروبية في القرن الثامن عشر وما بعد ، ولم تتوقف هذه الهجرة إلا بعد أن تصرم الربع الأول من القرن العشرين تقريبا . بيد أن فوارق كثيرة جدا بين النزوحين ، الأوروبي والعربي ، يمكن أن يلاحظها المرء .

أ - فالريف الأوروبي نرح للالتحاق بمصنع أو معمل أو مشغل حربي . إن اليد العاملة في الريف هي التي نرحت تاركة وراءها فقرها وطمانيتها معا . وبذلك توفر الاحتياطي اللازم للصناعة الأخذة في النمو والتضخم . وكان النزوح واسعا يشمل أحيانا عائلات بكاملها ، تقريبا ، وخاصة من كان دخلهم المقاري يمكنهم من تلبية احتياجات المدينة ، من علم ونفقات تزيد على النفقات الريفية بكثير . أما من كانت ملكيتهم محدودة أو معدومة فانهم ، وهم الأكثرية العظمى ، نزلوا المدينة احتياطين لجيش الصمالم المتزايد ، خاصة وأن قوانين حظر تشغيل الأولاد دون الثانية عشرة لم تكن قد صدرت بعد . وقد ارتبط هذا النزوح بتطور الصناعة وتضخمها ارتباطا طرديا . وتشير الإحصاءات أن كل مصنع جديد ينشأ ، يقابله رقم ضخ من النازحين الريفيين .

أما الريف العربي ، فقد نرح للالتحاق بوظيفة أو إدارة أو مدرسة أو خدمة الزامية . . . والمائلات ذات الملكية المحدودة والمدمومة ، التي رفدت الطبقة العاملة كانت قليلة جدا ، إن لم نقل أنها شبه معدومة . كذلك لم يكن في المدن من العامل والمصانع والمشاغل ما يتطلب هجرة اليد العاملة . كما أن المدن نفسها كانت قبل النزوح الريفي تعاني من البطالة ووفرة الجيش الاحتياطي للصناعة التي كانت هزيلة جدا . ولقد ارتبط النزوح الريفي بتطور أجهزة الدولة وحاجاتها إلى الموظفين وبتوسع التعليم الثانوي والجامعي . إن النزوح الريفي لم يكن نزوح يد عاملة ، ولا نزوح الطبقات اليسورة ، بل كان نزوح الطبقات الوسطى سعيا وراء تحسين معيشتها . كانت الطبقات الوسطى قادرة على تكميل التعليم الجامعي والعالي لابنائها . وبهذا يعني أن هؤلاء الأبناء مضطرون إلى النزوح اضطرارا لأن الريف لا يستطيع تلبية مطالبهم ، فلا وظيفة ولا مهنة ولا حرفة ، ولا ما شابه ذلك يمكن أن يتوفر في الريف ، ولا حتى مدرسة أو جندي . . . إن المتعلمين ينزحون إلى المدينة بالضرورة . . . وهذا فارق كبير بين النزوحين الغربي والعربي .

ب - إن الجيش الاحتياطي الذي امتته المدينة لنفسها من الريف الأوروبي كان رافدا حقيقيا للطبقة العاملة ، كما كان خطرا مباشرا على السلطة . . . فنشبت عدة ثورات عمالية

عمت كل أرجاء أوروبا . والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة كانت نتيجة نضالاتها المريرة ونوراتها المتتالية ، ولم تكن « هبة من السلطة » .

ومثل هذا لم يحدث في الوطن العربي فلا توجد نورات عمالية ، وإنما بعض الاضرابات المحدودة والمحدودة قامت في اقطار متفرقة . وربما فسّر ذلك بتصدر القضايا القومية . ولكن حتى في هذه القضايا لم يكن للطبقة العاملة ثقلا .

ج - ان النشاطات العملية للبروليتاريا الأوروبية ادت الى ظهور المذاهب الاشتراكية بشتى صروبها وألوانها . فقد ساعدت هذه النشاطات على اتساع الرؤية وشموليتها ، وظهور النظريات الاقتصادية الثورية والاصلاحية .

أما النزوح الريفي العربي فلم يؤد الى زيادة فعالية الطبقة العاملة ، نظرا لضعف الصناعة وهزالتها . ولم نقف - في حدود علمنا - على صاحب نظرية اقتصادية ، لا ثورية ولا اصلاحية ، بل ندسب ابعده من ذلك فنقول ان أبسط الدراسات الاحصائية العلمية لم تتوفر ، بشكل لائق ، قبل عام ١٩٧٠ تقريبا في معظم الاقطار العربية ، اذا لم نقل كلها .

د - أدى النزوح الريفي الأوروبي الى الاستقطاب الطبقي ، والى حدة التناقضات والصراعات الاجتماعية ، بينما أدى النزوح الريفي العربي الى التشتت الطبقي بسبب زيادة الطبقة الوسطى واتساعها .

هـ - أدى النزوح الريفي الأوروبي الى تضخم الصناعة والانتاج في الريف والمدينة ، بينما أدى النزوح الريفي العربي الى تضخم الطبقة الوسطى في المدينة التي استقبلت افواجا « غير منتجة » ماديا . ان الافواج الأوروبية كانت عمالية ، أما الافواج الريفية العربية فكانت من المتعلمين الباحثين عن « مكان » في المدينة ، بعد ان رفض الريف استقبالهم ، اذ لا مكان لتعلم في القرى المهجورة . وهذا ما جعل المستهلكين يربون كثيرا على المنتجين مما أعاق الانتاج الصناعي والزراعي معا . وليس مرد هبوط الانتاج النسبي الى الهجرة من الريف بمعنى ان المهاجر يترك ارضه من غير استخدام . لا . . . ان الارض التي كان يتركها النازح خلفه ، كانت تستخدم من قبل منتج فلاحى آخر ، فنسبة التكاثر تسد نقص السكان الناجم عن النزوح . . . لقد هبط الانتاج لان الافواج التي كانت مهياة لتوسيع

الزراعة وادخال الصناعة اليها ، انتقلت الى الطبقة الوسطى في المدن ، وبذلك نما السكان وتكاثروا حول انتاج راكد لا يتحرك ولا يتطور بالنسب المطلوبة ، بل بالنسب اللازمة والضرورية التي يجب أن ترافق النمو الصاعق للسكان .

و - أدى النزوح الريفي الاوروبي الى تجميع الملكيات الريفية ، فاكسحت الملكيات الكبيرة الملكيات الصغيرة ، وهذا ما جعل الانتاج الزراعي يزداد ويتضخم . كما جرى تنسيق بين انتاج المدينة وانتاج الريف ، بحيث يؤمن الريف احتياجات الصناعة في المدينة ، وهذا لم يحدث في العالم الثالث اذ ظلت الزراعة متنخلة مثلها مثل الصناعة . وبدلا من أن تندمج الملكيات الصغيرة لتشكل الملكيات الكبيرة المنتجة (مهما كانت اشكال هذا الاندماج) جرى العكس تقريبا فازداد عدد المالكين الصغار ، مما أدى الى تشتت الزراعة وعدم وجود انتاج ذي نقل واضح في السوق المحلية ، يقوم بسد احتياجات الصناعة في المدينة ، كما يقوم بسد الاستهلاك المتزايد بسرعة جنونية لدى السكان .

ز - ساعد النزوح الريفي الاوروبي (وخاصة في بريطانيا) في القرن الثامن عشر على قيام ادب كامل وشبه موحد حول القضية الزراعية . وقد كان هذا الادب (كما تجلى في كتابات توماس بين ، ووليم أوغليفي وغيرهما ...) رائدا اشتراكيا ، بمعنى أنه شجع كثيرا ، ومهد السبيل ، واشاع الافكار المناسبة لظهور النظرية الاشتراكية ، وتطورها . أما ادب النزوح الريفي العربي فقد اقتصر على المقابلة بين الريف والمدينة . وما نجد فيه من أجواء اشتراكية ، ان هو الا اصداءا للتعاليم الاشتراكية المتعددة التي انتشرت في اعقاب الحرب العالمية الثانية .

استقبلت المدينة أفواج النازحين الريفيين بروح الهزء والسخرية اول الامر نظرا لاختلاف الطراز واللهجة واسلوب التصرف . وأذكر ان المدني الذي كان يملك أكثر من نزل عام ١٩٤٥ كان يبحث عن نازح ريفي يسكن النزل لقاء اهتمامه بالبناء ودحل السطح الترابي . وبعد عام ١٩٤٩ أخذت أفواج النازحين تتكاثر بصورة ملفتة للنظر . وكانت بعض الخانات لا تزال في اطراف المدينة تستقبل الريفيين ريشما يجدون نزلا ، ولم يخل الامر من مضايقات الهزء والسخرية .

وجد ابن المدينة ان الفرصة سانحة لاستغلال ميراث لا يقدم له دخلا ، فطلق بؤجر البيوت وبيع الاراضي ، وقرض الفلاحين الاموال بربا فاحش يصل الى عشرة أمثال الربا الحالي . وعندما يصبح بعض النازحين من ذوي اليسار يقومون هم أنفسهم بالعمليات التي يقوم بها ابن المدينة وتحول قسم منهم الى سماسرة . وارتفعت أجور السكن وقفزت اسعار الاراضي وأثمان البيوت ارتفاعا لم يسبق له مثيل ، فكانت الاسرة النازحة تجعل أفرادها من ذوي الدخل يتماونون على شراء منزل مشترك وضافت المدينة بسكانها وتحولت حواشي المدينة الزراعية الى اراض للبناء ، وانتقلت المدينة من مرحلة الاكتفاء الذاتي (كانت بسايتها تكفيها) الى مرحلة الاعتماد الكلي على المنتج الريفي ، فارتفعت أسعار المواد الريفية ، وأخذت الثروات تتشكل في الريف مما يشجع الهجرة من جديد اكثر فأكثر ، فكلما ازدادت الثروة في يد الفلاح دفع بالزيد من ابناءه الى المدينة ، فاذا كان من اليسوريين وكان ابناءؤه من المؤهلين دفع بهم الى الخارج لاستكمال تعليمهم .

وأخذت القرى تفقد روحها التعاونية التقليدية . كانت الاسرة الميسورة تمد مجانا الاسرة المسهودة بالحليب والالبان والحبوب ، فصار السماسرة يحجزون سلفا على منتجات الاسر لتقديمها للمطاحن ومعامل الالبان (وهذا ما فات شمراء الريف الذين نزلوا المدينة وصورة القرية لا تزال ترمز للبراءة والتعاون والمحبة ، غير مدركين التحولات والتغيرات التي طرات على الريف) .

وارتفعت الاسعار في المدينة ذاتها وبات استيراد المواد الزراعية لبلد زراعي امرا ضروريا ، لسد حاجة السكان الغذائية والتنمائية نتيجة ارتفاع الدخل الذي حققتة الطبقة الوسطى المستهلكة ، بالإضافة الى اتساعها سريعا ، وعدم مساهمتها في الانتاج المادي .

ويختلف النزوح الريفي عن النزوح الفلسطيني في نقطة جوهرية اساسية ، وهي ان الريفي نزل المدينة ليجد لنفسه فيها مستقرا ومكانة مرموقة ، بينما نزل الفلسطيني صيفا مؤقتا ، لم يحاول السعي الى الاستقرار الا عندما ينس من الوعود . وعندما يجعل الفلسطيني اليوم مهمته محصورة في « خنادق المجابهة » على الحدود ، انما يحرم نفسه من قوة الجماهير وبيتند بحيث يصبح من العسير ان يتم التفاعل بين التطلع الوطني والقوى الاجتماعية الحقيقية .

لقد نزع الريفي الى المدينة وليس في نيته العودة التي تشغل ذهن الفلسطيني ، ولذلك عمد الى استخدام شتى الاساليب التي تمكنه من « الاستيطان » المدني ، ودخل في مساومات من اجل تأمين « موطن قدم » .

وعلى الرغم من ان انمكاس الواقع الحياتي في الادب ليس امرا قائما بالضرورة ، وكثيرا ما يجري التعبير عن هذا الواقع بصورة معكوسة ، فان النزوح الريفي قدم للادب منطلقات ملموسة من قصة النزوح وواقعه ، من غير ان يحصر نفسه في هذه المنطلقات ، فقد تفاعل مع التيارات الادبية والاعلام الغربية ... الا ان المعطيات الواقعية ظلت ذات معالم شديدة البروز لدى اولئك الادباء الذين نزحوا من الريف الى المدينة ، والذين يشكلون القسم الاعظم من « المؤسسة الادبية » .

عقدت المقارنات بين المدينة والريف (في الشعر خاصة) لتكون المدينة رمز الظلم والغربة ويظل الريف رمز التعاون والالفة ، وسادت لهجة رومانية اسبانية في بكائيات متفجعة ترثي البراءة المفقودة وجمال الطبيعة الضائع .

وتختلف هذه اللهجة الرومانسية عن اللهجة الاوربية . ان الاديب الاوربي كان ينشد الريف هربا من الصناعة الضخمة التي لا ترحم ، وكان يقضي فعلا قسما من وقته في الريف . اما العودة الى الريف في ادبنا الحديث فهي عودة ورقية لا اكثر . ان الاديب - او الشاعر بالاصح - يرنو الى حياة وادعة هادئة مطمئنة في الريف . ولكنه اذا ما خرج بين الريف والمدينة ، ووضع على المحك فانه يختار المدينة من دون تردد ، فعليه يعقد الامال في بناء مستقبله . انه يهاجم المدينة ويهتها بالعودة الى الريف ويعبرها بتأامها وخطاياها من اجل خلق مناخ ملائم لوجوده . انه يريد ان يصوغ المدينة - بقوانين تطورها الموضوعية - من اجل ان تلبى حاجاته وترضي مطامحه ، وليس من اجل ان يعود الى الريف .

والعودة الوردية هذه لاشبه عودة النازح الفلسطيني الذي ينشد العودة محاربا ومحجرا ، ان عودة الريفي هي عودة المصدوم والمصدوع الذي تحطمت احلامه وضاعت في شوارع المدينة واضوائها المبهرة . ان عودته هي عودة الهرب وليست عودة التحرير . انه يريد الريف ليستريح وليس ليحرزه مما هو فيه .

وكرت المقارنات بين الشوارع والاضواء والملاهي والناس والجيران والضياح والعري (في المدينة) ومايقابلها من زوارب وعممة رومانسية واكواخ بسيطة وناس طبيين وجيران متعاونين ... ومحتشمين (في الريف) .

ان التزوح الريفي لم يبق متماسكا ، بل توزع افراده على الفئات الاجتماعية للطبقة الوسطى ، فمنهم من وصل الى مراكز الثورة ومنهم من وصل الى مراكز السلطة ، ومنهم من احرز مكانة مرموقة ، ومنهم من عانى من وطأة السلطة ، ومنهم من رأى فيها درعا يحميه ... وهكذا .

ولذلك نجد في الادب الحديث - والشعر بصورة خاصة - العديد من الاتجاهات تصور الوضع الواقعي اما بشكل طردي او بشكل عكسي . اما على شكل رضا او على شكل رفض .

والى جانب الهموم الذاتية التي سادت الادب حتى عام ١٩٦٧ ، والتي سوف نتناولها فيما بعد ، نجد ان التعامل مع الواقع تجلى في عدة اصوات ، ليس من الضروري ان يندرج في عدادها جميع الافراد . وسوف نقتصر على الاصوات البارزة التالية :

أ - الصوت الريفي :

وهو اعلى الاصوات واقواها . وقد تمت سيادته منذ اواخر الخمسينات . وقد رافق هذا الصوت البدايات الاولى للشعر الحديث . ويعتبر عام ١٩٦٧ بداية تحول هذا الصوت الى صدى ، ولكنه صدى لايزال مسموعا . وشيوع هذا الصوت يرجع الى رومانسية تعتبر قوام هذا الصوت . وبطبيعة الحال فان الرومانسية هذه تكاد تكون ملازمة للموضوعات الريفية البسيطة والمختلفة كل الاختلاف عن موضوعات المدينة المفقدة . ولن نعدد الموضوعات التي تناولها هذا الصوت ولا الصفات التي اضافها على الريف فقد بات ذلك معروفا جدا .

وكثيرا مايرافق هذا الصوت صاحبه عندما ينتقل الى موقف آخر ، ويتبنى صوتا آخر ، فيتبدى هنا وهناك ، وبهذا الشكل او ذاك ليعبر عن الحنين العميق ، واللهفة الحارة المتزايدة للطبيعة الريفية المتخيلة . بيد ان العلاقات الواقعية بين الشاعر والطبيعة الريفية

لن تستمر أكثر من أيام وأسابيع ، سرعان ما يرجع أدرجه الى المدينة التي يكرها . . . ولا يستغني عنها . . . ان عدم ترحيب المدينة به وعجزه عن تثبيت اقدامه فيها ، وتجاهله لقوانين التطور الموضوعية جملة ينصب الريف أيقونة عبادة ، لو حملها حقاً للمها وضجر منها .

ب - الصوت الحضاري :

ميزة هذا الصوت الذي طفق يظهر منذ أواخر الستينات ، ذلك الضجر الذي يكاد يكون سمته العامة . انه متأفف من هذا التخلف الذي يلف كل حياتنا ، فلا بهجة في الريف ، ولا استقرار في المدينة ، ولا راحة لابن الانسان طالما ان الحضارة تجافيها ، او نجافيها . وليس المقصود بالحضارة في هذا الصوت غير « السمو » والارتفاع عن حضيض التخلف والخلاص من امراضه وبؤسه . والحضارة بهذا المعنى تمتد من المنتجات المادية حتى الزوايا النفسية ، كما تشمل البنية الفنية للادب نفسه .

ولا يحدد هذا الصوت حضارة دون حضارة اخرى ، كما لا يتجه - ولو بالإشارة - الى حضارة معينة ، وانما الحضارة رمز الخلاص من حماة التخلف . ويلتقي هذا الصوت مع تيار الرفض الكبير في الهجوم على الواقع من كل الاتجاهات . ان الواقع مرفوض لانه بناء-مهما بولغ في زخرفته - قائم على اساسات من ملح .

وفي الصوت الحضري لا تقتصر الادانة على المدينة بل تمتد الى الريف بهدونه البليد وخرافاته الموفورة . وليست المدينة العربية ، في المقياس الحضاري اكثر من بلدة صغيرة ، او ضيعة كبيرة . وابن المدينة هذه ضائع ليس كضياع أبناء المدن الحديثة فعلا . انه ضائع بسبب التناقض الصارخ بين الجذور التخلفية الزنخة ، وبعض مظاهر الحضارة المستوردة ، ومع ذلك فان هذا الصوت لا يتخطى التناقض بحذفه خلفا ، اي بالعودة الى الريف ، بل بحذفه اماما ، كدعوة للاصالة الحضارية التي تقضي على ضياع التناقض بين التخلف والحضارة ، وان خلقت ضياعا من نوع اخر ، هو التناقض بين النزوع الانساني والمظاهر الحضارية الاسرة .

ينفتح هذا الصوت على الادب العالمي من غير ان يتجه الى تيار بعينه . انه يرى الادب ظاهرة حضارية ، وكما يرفض كل تخلف تمهيدا لاجتياح حضاري ، فانه يسعى لمجاراة العالمية في الادب لهذا الاعتبار .

ج - الصوت الرفض :

الرفض منحى عام في الادب الحديث ، العربي منه والعالمى . فالادب العربي ، على اطلاقه ، يبدو عليه الآن معالم الرفض والتمرد ، وكذلك الادب العالمى الذي يرفض كل التشوهات التي جرتها الحضارة على الانسان . وهذا الرفض يصل الى درجة النهلستية بحيث يبدو الوجود انما ، ولذلك يدان .

ومستويات الرفض في الادب العربي متعددة ، فهناك رفض يقتصر على مظاهر التخلف ، وهناك رفض جعل دابه السلطات القائمة واعتبارها مصدر الآثام والشور ، ووسيلة القهر والاذلال . وهناك رفض شامل يشبه الرفض النهلستي الذي يستخف بالانسان ذاته ويراه مخلوقا تافها يستحق الرثاء ويرى ان الفساد صلب الكون والانسان والمجتمع ، فكل شيء يتحلل ويتفسخ ، فلا شيء خالص الصفاء ينبجى من التحول والانحلال . . . وهذا يعني رفض القيم واسقاط هالة القدسية التي احاطها الانسان بها . . . ففي الحياة لا شيء مقدس .

وحسب هذه المستويات يتفاعل هذا الصوت مع الادب العالمى ، فهناك الصوت الرفض الماركسي الذي يتفاعل مع تيار الرفض الماركسي على الصعيد العالمى . وهناك الصوت الرفض النهلستي الذي يتفاعل مع تيار الرفض العام والادب الضدي .

وليس هذا التيار ردا نزقا على الواقع التمزق والتخلف . انه تيار متان عميق الغور ، بعيد النظر يحاول الغوص الى قاع النفس ، وخاصة التيار النهلستي الذي لا يرى في الحضارة مثقدا ، ولا في العقائد خلاصا ، كما يفعل ذلك التيار الماركسي الشديد التفاؤل بالحضارة والعقيدة . ان التيار النهلستي في الادب العربي يتنامى ويتعظم اكثر فاكثر معمقا نظرتة ، ومعنا في تشریح الوجود البشري القائم على العبث . وهذا التيار من اشد التيارات غوصا ، ورؤيته باتت اوضح من قبل حتى لتفوق يروذا الرؤية الماركسية . وقد فرض هذا التيار نفسه على ادباء كبار ، فقد اتجه اخيرا كل من نجيب محفوظ ويوسف ادريس الى هذا التيار في العديد من آثارهما الاخيرة . ويتعمق هذا التيار على أيدي عدة كتاب كتامر والمافوط والعزاوي . . . وقد لوحظت بدايات هذا الاتجاه في الاشعار الاخيرة للسياب والبياتي ، ثم طفق ينتشر في الشعر حتى يكاد في بعض الاحيان يسود ديوانا بكامله .

لن نخرج على بحث أسباب نشأة هذا الاتجاه . الا اننا لا نفعل عن أن النظرة العميقة تعتبر من أبرز أسباب ظهور هذا الاتجاه . وكما جرى ربط التعبيرية والسريرية بـ « ظروف مميّنة » و بـ « حالة اليأس » تجري اليوم محاولات لربط هذا التيار بتلك الظروف وبذلك اليأس . ولا نرى أن مثل هذا الاتجاه وفي التفسير والتبرير على كفاية من الاقتناع . ان كافكا ليس ابن ظروفه بقدر ما هو ابن رؤيته التي اسقطها على هذه الظروف . ان الظروف التي أحاطت به أحاطت بغيره أيضا ، ولكن الرؤية التي انطلق منها لم تتوفر لغيره ممن يعيشون الظروف ذاتها . ان البحث عن مبررات ظهور تيار الرفض النهلستي بحاجة الى المزيد من التقصي والاستقراء .

ونرى من ملاحظتنا للنتاج الادبي في شتى فروعه وانواعه أن هذا الاتجاه أخذ بالتنامي والتماظم ، ولا ندرى فيما اذا كان سيحقق السيادة في العقد التسعيني القادم . انه تيار أخذ بالاتساع وغزو الابداء المحدثين الذين يرغبون في الجديد ، وخاصة وانه تيار يرى ان تدمير كل شيء هو بداية كل شيء ، فلا تلمح منه بارقة رضا عن شيء من الاشياء . انه يهاجم السلطة والدولة والاستعمار والفرد والمرأة والطفل ، والرجل والشيخ ، والمتفادات والارث والمقدسات . انه تيار ادانة . وممظم مثليه من ابناء المدينة ، فالعنصر الريفي فيه قمر سائد .

د - الصوت البدوي :

ليس من الغريبة ان هناك من تخطى « الصوت الريفي » خلفا الى « الصوت البدوي » الراضى لكل مظهر حضاري، وقد رأى في البداوة رمز البراءة والصفاء والاخلاص، وان كانت براءة الاستكانة والموات ، وصفاء الخواء ، واخلاص البلادة . وبقدر ما يعبر « الصوت الحضاري » عن نزوع الى الخلاص من جذور التخلف المحيط بكل مرافق الحياة ، يعبر « الصوت البدوي » عن تكوص رجعي وهرب بليد من مواجهة المشكلة مواجهة حقيقية . انه يريد العودة الى الصحراء حيث لا شيء . وان عبر هذا الاتجاه عن شيء فانما يعبر عن عجز كبير في الرؤية من جهة ، كما يعبر عن ان اصحاب هذا الاتجاه يمثلون القاع المتدني من الفكر ، ويلتقون في ذلك مع تلك الدموات التي تهب من بعض الاقطار زاعمة ان العرب

لن يحققوا « السيادة » الا بالعودة الى « البداوة » باعتبارها تمثل « القيم الاخلاقية الصافية » ، وهذه القيم هي أساس كل تقدم وتطور ، و أساس كل « حضارة » .

وعلى أية حال انه تيار هزيل ، يمثله قلة من الريفين ذوي التفكير المحدود والثقافة السطحية ، والتحصيل العلمي البسيط . لقد فات هذا الصوت ان خطيئة الحضارة خير ألف مرة من براءة الاستكانة في البداوة ... التي لن تعود ... وان دعاها آلاف الداعين .

لا شك أن هذه الاتجاهات ترافقت بتطورات في الشكل الفني أيضا . فالصوت البدوي الذي ظهر أكثر ما ظهر في الشعر ، يتمسك بالوزن والابحاع والقافية تمسكه بالمقدمات المحظورة ادخال اي تعديل أو تغيير في بنيتها ، كان ابناء القرن العشرين لايزالون ينصتون بأذان القرن الرابع قبل الهجرة . والصوت الريفى يحتفظ برومانسية لفظية تتجلى في اناقة الاسلوب وبساطة حالة تتجلى في الحشرات على الريف الجميل الضائع ، والفضب على المدينة الجائمة مثل حوت يونس . وهو صوت لايزال يميل الى الفئائية ، ولكنه يظل بعيدا عن الخطابة المنتفخة . اما الصوت الحضاري - ومثله صوت الرفض - فلا يابه لشيء . انه لا يتوانى عن استخدام ما لا يعد ولا يحصى من أشكال التعبير الفني . ولذلك فان من الطبيعي ان تظهر - في مجال الشعر - القصيدة النثرية على يد هذين الصوتين ، وقد جوبهت القصيدة النثرية (الماغوط - ابو عفش - عمران - ادونيس ... وغيرهم) بمعارضة شديدة ، وخاصة من التيار البدوي ، الا انها لاقت قبولا ، واستقبلت بحماسة من قبل الكثيرين .

ان هذه الاتجاهات المتعددة جعلت بعض الشعراء يرتدون الى الشكل الكلاسيكي القديم كما جعلت بعضهم ينادي بالتمايش السلمى بين الشكلين . ومال بعضهم الآخر الى الدفاع عن موقعهم الخاص ، فطفقوا من جهة يدافعون عن الابحاع والوزن والقافية ، وراحوا من جهة أخرى يهاجمون القصيدة الجديدة المتطورة .

وتعددت أساليب القصة والرواية ، وخاصة بعد تأثرهما بالاتجاه الحديث الذي ساد الادب العالمي . وهذا ما دفع بعض الكتاب الى العودة الى الرومانسية والدفاع عنها ، كما دفع بعضهم الآخر الى استخدام اكثر من اسلوب واحد في القصة الواحدة .

وعلى اية حال لابد من دراسة موسعة لكل صوت من الاصوات السابقة نتناول كل النتاج الادبي والشعري بالتفصيل ، نأمل أن نفرغ لها ، او يفرغ لها غيرنا .

واذا كان النزوح الاسكندروني قد حاول أن يتلمس معالم رؤية قومية ، واستطاع النزوح الفلسطيني أن يضع العرب ، بخطورة جدية ، امام الابعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية والدينية والحضارية ، التي تواجههم ، او يواجهونها في الظروف القائمة ، فما الذي اضافه النزوح الريفي ... ؟

ان النزوح الريفي اضاف الى الادب الحديث « الذاتية » . ولكن لا نستطيع أن نجعل « الذاتية » راية ينضوي تحتها كل الابداء والشعراء . ان شعر السياب على سبيل المثال ، لا يمكن ان يحشر كله ضمن نخوم هذه الذاتية . الا انها - في نهاية التحليل - تشكل العصب الاساسي النابض لمعظم شعر السياب . وحتى البياتي ، الذي كان من المتوقع ان يكون ابعد عن الذاتية ، نراه سرعان ما يجتاز مرحلة الوجدان الجمعي لينطلق في تجوال ذاتي حالم .

واذا كان الادب في اعقاب الحرب العالمية الثانية قد سعى نحو الشعور الجمعي ، فانه كان يفعل ذلك بروح خطابية مضخمة . ولو استمر الادب في هذه الوتيرة ، ربما كان وصل الى رؤية أكثر موضوعية ، وأكثر التصاقا بحركة الجماعات الكبيرة . بيد ان النزوح الريفي الذي بدأ في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، وتدفق في الخمسينات ، جعل - وبالتدرج - الذات تحتل مركز الصدارة في الرؤية . فعلى الرغم من أن ابناء الريف ينتمون الى الاجنحة اليسارية ، فانهم فرقوا رويداً في الذاتية التي صاحبته منذ نزوحهم ، فهم لا ينظرون الى العلاقة بين المدينة والريف على انها علاقة تناقض موضوعية ، ولا على ان العمل الصناعي ، في ظروف الرأسمالية ، يستغل العمل الزراعي ، كما يستغل العمل الفكري العمل اليدوي ، بل نظروا الى هذه العلاقة نظرة ذاتية فجعلوا المدينة قاسية عارية زانية فاجرة ظالمة جاحدة ، تكره ابناء الوطن وترحب بالفسقة الفجرة ناسين ان الطهر والعهر والظالم والمظلوم ، والعارى والمحتشم ينامون في المدينة تحت سماء واحدة ، مثل الريف ، ولكن قل ان المدينة لم توسع لهم مكانا ، مثلما لم توسع لقسم كبير من سكانها ، فانبروا يتصدون لها .

ان الذاتية - وان اضفت جمالا اخاذا على الادب - لم تمكن الاديب من رؤية أن المدينة

اياها يمكن ان تكون منقدا لا جلادا فيما لو ان النزوح الريفي كان مددا حقيقيا لقواها
المكبوحة .

وقد اثبتت التجربة السوفياتية قدرة المدن على تغيير الانظمة حين تصبح جماهيرها
وفيرة وقديرة ومنظمة . اما البلدان التي تخلفت الراسمالية الكبيرة في الدخول اليها ،
فان النزوح الثوري يكون من المدينة الى الريف حيث يتم تطويق المدن كما في التجارب
الصينية والكوبية والفيتنامية وليس العكس .

ان الذاتية هي التي جعلت الاديب يهاجم المدينة لانها جحدت قدراته ومواهبه . وهي
التي جعلته لا يرى في الريف غير « مصيف » جميل بطبيعته الخلابة واهله الطيبين . انه
مع الريف لانه « مضطهد » في المدينة ، وليس لانه يريد تحرير الريف حقا .

لقد منحت الذاتية عمقا نفسيا لم يكن في يوم من الايام متوفرا . كما منحت تلك
القفزات السريعة التي لاتجعل الكلام يثبت عند نقطة من النقاط حتى تشبع بحثا ، كما
جرت العادة في الادب القديم اذ يمتدح الاديب اذا اشبع النقطة التي بين يديه . . . لقد مال
الادب الى اللمحة المعبرة والايحاء الاخاذ .

الذاتية هي التي جعلت الاديب محور الادب ، فمرى نفسه الانسان الارقى ، والاسمى
والافضل والانسب ، ولذلك يجب ان تصرف الامور بما يتناسب ومصطلحته . وعندما يقوم
المجتمع بخدمته فانه يخدم « السوبرمان » ويبني جدار المستقبل المتين . من دونه رعاغ،
ومن فوقه وحوش استغلال . انه المثال القدوة ومنازة الهداية ، ولذلك يتكلم بلغة الفرد
نيابة عن الجموع .

وقد امتزجت هذه الذاتية برومانسية انفعالية تتلاعب بافئدة القراء ، وهي في الاغلب
رومانسية تميل الى التشاؤم والحزن . وكان الاديب يستل من الواقع تلك العناصر
الموضوعية ذات الدلالة التشاؤمية ثم يقوم بتركيبها في صور فنية اخاذة ذات انغام حزينة،
فلم نعرف نصا ادبيا اميل الى التفاؤل والسرة منه الى التشاؤم والحزن ، الا القليل
الناذر .

وعندما نقول « الذاتية » فاننا لانضعها في الطرف النقيض للموضوعية . ان المقصود
بالذاتية هنا هو الايقال في استكناه الشاعر والاعمق والاهواء الذاتية ضمن سياق يقوم

على مرتكزات موضوعية كثيراً ما تكون اشد اقتناعاً للقارئ . وحتى عندما يتناول الاديب مادة موضوعية ، فانه يجمع اليها تلك النعمات والرؤى الذاتية الاسرة . كذلك عندما يتناول مادة ذاتية فانه يوفر لها المعادل الموضوعي من جهة ، كما يوهم القارئ بموضوعية الذاتي . ومن هنا كانت دينامية الادب الحديث وقدرته في الاسر والتسييج على القارئ ، وان مال بعض المبتدئين الى شطط ممجوج ، حدا ببعضهم الى التشكيك بقدرة الادب المعاصر على تجاوز واقعه .

هذه الذاتية هي التي جعلت المناخ ملائماً لدخول بعض الاتجاهات الادبية الغربية التي تنسجم مع النزعة الذاتية مثل السيرالية والوجودية والفرويدية . وقد ظهرت آثار هذه الاتجاهات لدى اولئك الادباء الذين كانت لهم صلات ثقافية مع الادب الغربي .

ان التقاء الذاتية مع الاتجاهات المشار اليها امر عادي ، لانها اتجاهات ، من حيث الاساس ، تعبر عن تلك الاعماق الانسانية الفردية التي كانت حتى الحرب العالمية شبة نادرة (اذا استثنينا ادباء النهلستية وبعض الرواد الاوائل للتعبيرية) ثم أخذت تشيع ، بعد ان مهدت لها الفلاسفة .

ان مثل هذا اللقاء ليس مفتعلاً الا لدى اولئك المتخلفين عن مواكب الحضارة . اما ما جرى في هذا اللقاء فهو ان النزعة الذاتية دفعت الاديب الى استخدام الاساليب السيرالية والوجودية وغيرها من الاتجاهات - خاصة بعد ان كشفت هذه الاتجاهات آفاقاً جديدة امام الفرد وجعلته امام مواجهات مقلقة - وذلك عن طريق اختيارات لا تتعارض والمنحى الذاتي للاديب . لقد ارضت هذه الاتجاهات الميول التشاؤمية من جهة ، كما انها ساعدت على اكتشاف عوالم جديدة في النفس الانسانية ، وطرحت الكثير من التساؤلات اليتافيزيقية ، وبذلك منحت المهوم الفردية صفة فلسفية ، واضفت عليها مهابة خاصة بانته موضعا للتباهي .

ولكن التيارات تلك كان لها تأثير فقط ، ولم تحتل الساحة الادبية احتلالاً ، وتدخل كما هي ، بكيانها وابعادها الفنية والفلسفية . لقد أخذ الاديب منها ما انسجم مع الاتجاه الذي كان يتجه الادب بشكل عام في تلك الفترة ، ولكنه لم يعتقد اياً من هذه الاتجاهات . وهذا هو السبب في عدم العثور على تيار متكامل من التيارات السابقة فيه من العمق والسعة والنظرة النافذة ما في الادب الغربي . كانت لهذه التيارات « مظاهر » تتبدى

بها ، ولم تكن تيارات ذات قوام بنية وطيدة ، كما هو ملحوظ في الادب الغربي .

ولا حاجة الى القول ان تأثير هذه التيارات كان متفاوتا كبيرا من اديب الى آخر . وعلى أية حال تظل النافذة الثقافية التي فتحتها مثقفو هذا النزوح هي التي زاوجت بين الذاتية والتيارات العالمية لدى بعض الادباء من غير أن يكون لأي تيار اطاره المحدد الواضح.

كما لا بد لنا من أن نشير الى أن التأثيرات كانت متعددة ، بمعنى أن الاديب يبيع لنفسه أن يتأثر بأكثر من اتجا ادبي واحد .

واخذت المضامين تنوع وتفتني نتيجة هذه الذاتية التي لا قاع لبئر همومها . ففي كل يوم هم جديد ومواجهة ذاتية جديدة ... وابداع ادبي جديد ، فقد تناول الادب الحديث كل الموضوعات التي كانت محرمة ، او غير مستحبة في المراحل السابقة ، ودقت هذه الموضوعات حتى نفذت الى الحياة اليومية التافهة احيانا ، وبصورة خاصة في ميدان الشعر ، حيث لا تعدم ان تقرأ قصيدة تصور لك كيف غزا الملل صاحبها ، وهو يسير في شوارع المدينة بعد منتصف الليل ، وكيف راحت هواجسه تلاحقه ، او كيف رأى جرذا يبحث عن طعامه ، او هرة تجوب الشارع مذعورة ... ان مثل هذه التنوعات من الطرافة والخصوصية ما يجعل القارئ يتابعها متابعة صحفية ، أي يقرأ الشعر كما يقرأ الزاوية الصحفية ، من غير أن تترك فيه صدى عميقا . ان ازدياد عدد الشعراء ازديادا مذهلا سيؤدي الى أن تكون القصيدة خاطرة صحفية ، بيد ان هذا لم يمنع من ظهور شعراء كبار عرفوا كيف يقطعون الدرب بين الهموم اليومية والمشكلات العامة التي تصل ، في كثير من الاحيان ، الى الهم الانساني الكبير .

ان هذا التفاوت في الادب الحديث كان متوقفا نظرا للكثرة الكثيرة التي نزلت الميدان، ونظرا للتفاوت الكبير في المواهب الفردية من جهة ، والبنية الثقافية من جهة ثانية . ففي حين تجد شاعرا لم يصل الاعدادية في تحصيله ، ولا يمتلك الا موهبة النظم ، تجد مقابله شاعرا أتم تحصيله العالي ، وفتح نافذة واسعة على الادب العالي . وإذا رصدنا الساحة الادبية وجدنا الاول وأمثاله يلهثون وراء الثاني وأمثاله ، في محاولة لتغطية القحط الفكري والثقافي ، وخاصة حين يكترون من البوارق الملفزة تشبها بالصور المبدعة التي يقدمها المثقفون ... وبذلك يمكن ان نفسر التفاوت الكبير في نتاج الادب الحديث ، كما نفسر التفاوت الكبير في نتاج الاديب الواحد . وهذه نقطة نتمنى أن نفردها لها دراسة خاصة .

مثل هذه المنافسة جعلت السعي مسعورا نحو الاغراب والغموض في الشعر لفترة طويلة. فالصور باتت تركيب تركيبا وتوغل في الغرابة مما جعل الشعر يصل الى درجة الإبهام.

وظاهرة الغموض بحاجة الى دراسة خاصة لتقصي اسبابها العديدة . ولكننا نشير الى ان قسما كبيرا من الغموض يرجع الى غموض رؤية الشاعر او بالاحرى غيابها ، وخاصة لدى اولئك الذين لا ينطلقون من أرضية فكرية متماسكة . ان من كان في حضيض الفكر يحاول أن يسابق المتقدمين في أسلوبهم ، فيعمد ، بلا مبرر أحيانا ، الى الاتيان بالغيرب غير المألوف وغير المعروف، تاركا للكلمة أن تقوده الى بناء تركيب يجر اليه جرا. وكثيرا ما نجد صورة تتولد من صورة سابقة .. وهكذا بحيث تفقد القصيدة أي نوع من انواع الاتزان والتناسق ، ولا تكون ، في النهاية ، الا سردا للهموم الذاتية ، الصغيرة والكبيرة ، بصورة مبشرة ، وفي محاولة واضحة - والاغلب غير موفقة - للربط بين الخاص والعام .

وعلى هذا فان مسوغات الاغراب والغموض والإبهام في الادب العربي الحديث تختلف اختلافا ليس باليسير عنها في الادب الغربي حيث ترجع جذور الغموض الى الساحات الميتافيزيقية التي حاول ادب الغرب ارتيادها ، واضعا الانسان امام مواجهات فلسفية ، ناعيا وجوده ... الخ . ولكن غموض ادبنا يرجع أحيانا الى بعض المجازاة لغموض الغرب . فقد بسط ايليوت وجيان وسان جون بيرس نفوذهم على عدد من الشعراء ، كما طفقت الرواية الحديثة (الآن روب غرييه - كلود اولييه - ميشيل بوتور - كلود سيمون ...) تمارس بعض التأثيرات في الاسلوب الروائي ... بيد انها تظل تأثيرات من غير أن تشكل تيارا واضحا ، ولذا فان الغموض ناجم في بعضه عن فشل محاولة افتعال رؤية ، مما دفع الى مجازاة أصحاب الرؤية من أدباء الغرب .

ولم يسعف النزوح الريفي الاديب الحديث في تشكيل رؤيا واضحة . اننا نذهب الى العكس من ذلك ، فترى في النزوح الريفي امعانا في المواقف الذاتية مما ادى الى تفاوتات شاسعة في الساحة الادبية . ولكن هذه التفاوتات لا تعني عدم « تشابه » الادب بشكل عام ، فالهموم الفردية تكاد تكون واحدة ، كما ان تبعية الصغار للكبار تخلق مثل هذه التشابهات . ان المقصود بالتفاوتات هو التفاوت بين « ذات » و « ذات » بسبب ضياع الرؤيا العامة النازمة للمواقف الذاتية .

لم يخلق النزوح الريفي مثل هذه التفاوتات فحسب ، وانما وسع شقة التناقضات

بين النتاج الادبي والسلوك العملي . فكثيرا ما تجد اديبا يسعى لاهتا لتدعيم مركزه الوظيفي الذي يدعم بدوره مركزه الادبي، فاذا قرأت أدبه وجدته زاهدا في كل منصب مكافحا ضد كل انتهازية . وقد يطرد شاعر من منصبه بتهمة تخجل من ذاتها ، فاذا شعره شعارات للعبة والزهد والامانة ، كما تجد كاتبا تهيات له كل اسباب الدعة يهاجم السلطة ويدعي انه مضطهد ملاحق . وليس قريبا أن يمتلك كاتب اكثر من سكن ويدخل في اكثر من صفقة، ومع ذلك يستنجد بابي ذر شاكيا له هوة الفقر التي تزداد انفقارا ويزداد هو هبوطا ...

لقد بات الاديب يمارس الانتهازية في السلوك ، والماركسية في الجدل ، والدائية في التعبير الفني ... وأن كان هناك من لا يزال لسان قلبه في قلمه .

وعلى أية حال فان التناقض بين الكاتب والكتابة والشاعر والشعر والاديب والادب ليس تناقضا خلقه النزوح الريفي ، وانما جعله اكثر بروزا ، فكما ان المرء يمارس احيانا ما لا يريد له لابنائه ، كذلك يبيع الكاتب لنفسه ان يسلك ما لا يريد له لغيره في أدبه . وان دل هذا على شيء فانما يدل على المهابة التي يتمتع بها الادب فكانه غدا مجموعة من القيم والمفاهيم الراقية التي لا يبيح الاديب لنفسه خرقها ... وهذا حديث يطول .

وكما ان هناك تفاوتات بين ذات وذات ، كذلك هناك تشابهات بين الذات . فالى جانب التفاوتات الادبية هناك تشابهات ادبية تتجلى في ادعاء الفقر والنزوح الى الحرية ، والخوف من المستقبل ، والسخط على الاوضاع القائمة ، والتوق الى المرأة والقلق على المصير ، ومهاجمة الاستبداد والتسلط بشتى اشكالهما والوانهما ، وتبني الجانب المعارض لبعض المفاهيم الاجتماعية ... الخ الا ان هذه التشابهات كانت اعجز من ان تصل بالادب الى حدود الرؤية العامة .

هذه التشابهات سوف تجتمع بعد النزوح الجزائري ، وتتخذ منحى جديدا مختلفا لتشكل عمود القصيدة في الشعر الحديث - كما سيأتي .

وعلى أية حال فان المنجزات التي تحققت في هذه الفترة التي حاولنا الوقوف على صافها سوف تساعد فيما بعد على دفع الادب اكثر فاكثر الى الامام في سبيل البحث عن خصوصية جديدة بعد ان اوقفه النزوح الجزائري في عمومية دائرية الى حد ما .

ان سر الادب في خط بياني متعرج ، ومتكسر في بعض الاحيان ، دليل على ان هذا الادب لا يزال قادرا على الحركة والبحث عن مسارب ومسالك تهيء له ظروف التطور السريع .

النزوح الحزبراني

تم هذا النزوح في اعقاب نكسة حزيران ١٩٦٧ ، وامتد على مساحات واسعة جدا من الجولان حتى اقاصي سيناء ، ولكن النزوح الاكبر في الجولان . أما الضفة الغربية وسيناء فالنزوح محدود فيهما .

يذكرنا هذا النزوح بالنزوح الاسكندروني . فكما عمدت تركيا الى السيطرة على اللواء ، عمدت اسرائيل الى السيطرة على كل الارض التي احتلتها في الحرب الحزبرانية ، وكما وسائلها العنيفة والدبلوماسية من اجل اعادة هذه الاراضي المحتلة .

كان للنزوح الحزبراني وقع عنيف على الادباء ، او بالاحرى على الشعراء ، ان شئت الدقة . ولكن الملاحظ ان هذا النزوح الذي تركز في القنيطرة وقرائها ، لم يقدم ادباء مجليين ، في حدود علمنا . فلا يوجد شاعر او كاتب برز من بين النازحين الجولانيين . كان كل نزوح يدفع بمفكره وادبائه وشعرائه الى الصدارة . فالنزوح الاسكندروني قدم الارسوذي واسماعيل والعيسى .. الخ ، والنزوح الفلسطيني قدم الكثير والكثير الذين حملوا عبء القضية وتقديمتها على غيرها ، وجعلها القضية المصرية الاولى في العالم العربي على الاطلاق . وكذلك النزوح الريفي الذي دفع بأفواج وأفواج من الكتاب والشعراء تنفى بهمومها الفردية وترسم معالم رؤاها الذاتية البعثرة . اما النزوح الحزبراني فلم يقدم احدا ، مما جعل ادباء النزوحات السابقة يقومون بالتابعة الادبية رابطين بين النزوح الاخير ، والنزوحات السابقة ، ليس في العصر الحديث فقط ، بل في التاريخ ، فوصلوا الى النزوحات الاندلسية ابان تداعي السلطة العربية هناك .

ان السبب في عدم ظهور ادباء وشعراء بين النازحين الجولانيين يرجع الى ان المنطقة تحولت منذ ١٩٠٨ الى جبهة عسكرية ، معظم سكانها مجلوبون من بقية المناطق الاخرى لتادية خدمة العلم الاثامية او الطوعية ، فلما حل حزيران انحلت الرابطة بين السكن والسكان ، فماد كل الى منطقتة او الى منطقة اخرى . اما السكان الاصليون فمعظمهم اتجه نحو التجارة قبل حزيران باعتبار المنطقة منطقة كثافة سكانية مجلوبة جلبا لا تملك ارضا ولاعتقارا ، فهي حكما مضطرة الى التهافت على « الشراء » فما كان من السكان الاصليين الا ان وفروا « البيع » لهؤلاء الذين يتكاثرون وتتكاثر متطلباتهم يوما عن يوم . اما القرى المحيطة فهي قرى متخلفة تعتمد على الزراعة الموسمية البدائية ، وفي المدينة كانت منتوجاتها تجد تصريفها السريع .

كان النزوح « حزرانيا » بمعنى أن حزران جعل المناطق المحيطة بإسرائيل تضطر الى الهجرة العسكرية والمدنية ، والتراجع عن اراض واسعة شاسعة تبلغ اضعاف مساحة المنطقة التي كانت تسيطر عليها السلطة الاسرائيلية . وبمعنى آخر كان حزران اصابة صميمية لجموع الشعب من اعلاه الى ادناه .

ما الذي أحدثه النزوح الحزراني في الادب ؟

لقد أحدث النزوح الحزراني صدعا أليما في الادب الذي وقف على الطرف النقيض من الانظمة العربية المصرة على فشل الغزو باعتباره لم يتمكن من اسقاطها ، وهو الهدف الوحيد الذي ادعت ان الغزو يريد تحقيقه .

كان النزوح الفلسطيني قد هز الادب بالابعاد التي اثارها وجعل الامة تواجه نفسها قبل ان تواجه عدوها . وكان النزوح الريفي قد اشاع الروح الذاتية والرؤى الفردية في الادب . فلما جاء حزران الاليم انتقل الادب الى مرحلة جديدة ، فبات الفرد يتحدث عن نفسه ويقصد المجموع . انه كفرد يعد ممثلا لهذا القطاع أو ذاك ، ولا لهذه الطبقة أو تلك ، انه ممثل الامة . وبذلك صعد الادب عبر « الذاتية » الى معالجة النزوح الحزراني وتصوير ابعاده التي تذكرنا بأبعاد النزوح الفلسطيني . انها القصة ذاتها ... ولكنها أكثر مأساوية .

لقد منحت الذاتية الادب دفعا قويا وجعلته نسيجا مخمليا . ومثل هذا الانجاز لايمكن ان يتخلى الاديب عنه ، وقل طفق يستخدم هذه الذاتية ... ولكن بمنحى جديد ذي بعد مصري جماعي ، وبذلك جمع بين مخملية الذاتية وعمق القضية في وقت واحد .

فقد الاديب مثله مثل أي مواطن آخر ، كل شعور بالامن . فما الضمانة من أن اجتياحا آخر لا يحدث ، وحزران يتعاقب في كل عام . كان الانهيار شاملا ، ليس في الخنادق فقط ، بل في النفوس ، فما كان أحد يتصور تلك الهشاشة التي قوبل بها الاجتياح . وبما أن تهديد المجموع هو في الوقت نفسه تهديد لكل فرد تقريبا ، كذلك كانت كل معالجة للنكسة تبدأ من الذات التي انتقلت همومها من هموم عابرة الى هموم جديدة ومصرية .

وقد ظهر ذلك أكثر ما ظهر في الشعر . ان الإنتاج الحزيراني ، كله أو معظمه انحصر في ميدان الشعر . وقد اتخذ الشعر بعد حزيران عمودا يكاد يكون واحدا لدى جميع الشعراء أو لدى معظمهم .

تبدأ القصيدة - وهي تسمية قديمة ظل الشعر الحديث يستخدمها - بافتاحية تتناول هما من الهموم الذاتية الذي يتحول الى هم مصري ، أو تبدأ بهم مصري تنتقل بعدها الى نوع من العشق الممزق ، أو الفشل في التوصل ، نتيجة الضغوطات المرهقة . وبعدها تصل القصيدة الى وصف المرأة - الوطن ، وما تعانيه من الفزاة والمتسلطين ، وكيف تشوه جسدها نتيجة ذلك ، وبدا عجزها عن التواصل ، ثم تنحدر القصيدة بهدوء الى متابعة الهموم الذاتية الخاصة ، ثم تنعطف الى مهاجمة السلطة وتحميلها كل تبعة هذه الامور ، حتى تنتهي بشيء من الصراعة الرومانسية ، أو القضب الانفعالي ، أو رثاء الانسان في ضياعه وانسحاقه وتفرده .

ان اتخاذ المرأة كدلالة رامزة الى الوطن ازداد بعد النزوح الحزيراني ، بل اننا لم نكن نشر على المرأة - الوطن قبل حزيران . ان المرأة - الوطن غدت جزءا أساسيا من العمود الشعري الجديد . وقد ساهم ذلك في دفع القصيدة نحو العمودية . وقد استطاع رمز المرأة - الوطن أن يجعل الشاعر في منأى عن مضايقات الانظمة .

انه على أية الحال رمز موفق . فالمرأة هي ملاذ الراحة ، وموضوع العشق والهيام ، ومهاد الاستقرار ، وكذلك الوطن . ولكن هذا الرمز - نتيجة التكرار - أخذ يفقد قدرته على الاثارة . لقد شاع استخدامه في معظم القصائد التي ظهرت في أعقاب النكسة .

ان عمود الشعر الحديث ليس واحدا عند الشعراء ، تماما كما لم يكن العمود الشعري القديم واحدا عند الشعراء حتى في الجاهلية . فالشعراء الصعاليك - على سبيل المثال - لم يكونوا ملتزمين - لا من قريب ولا من بعيد - بعمود الشعر .

وهكذا نجد الشعر الحديث وقع في العمودية التي كان وما زال يعلن ثورته ضدها ، ويرى فيها مأخذا كبيرا ، ودليلا أكيدا على الجمود .

وحتى الجمع بين الخاص والعام أو الذات والموضوع ، أو الفرد والمجتمع ، نجده

في الشعر الجاهلي ، وان كانت الاشكال مختلفة . واللامح الانطباعية في الشعر الحديث لا نعدم وجودها في الشعر القديم ، وان كان الاختلاف في الصورة الشعرية واسعا جدا .

ولكن لماذا بهتت الصور في الشعر القديم ؟

لقد بهتت بسبب التكرار ذاته الذي وقع فيه الشعر الحديث بعد نكسة حزيران . ان البدر والشمس والاسد والليل والنهار والفرس والناقة والرمل والجنادب ... كل ذلك وغير ذلك بهت ، وسوف يبهت ، بسبب التكرار . وكذلك صور العشق والوحدة والضياع والغربة والتمزق والمرأة الباحة ، أو المرأة اللاذ ، والمنارات والسفن والساحات، فقدت عذريتها وقدرتها على الايحاء والاثارة بسبب التكرار الذي وصل الى حد التكرار اليومي تقريبا .

وفي اللوحة التالية مقارنة بين العمودين القديم والحديث :

العمود القديم	العمود الحديث بعد النكسة
١ - الوقوف على الاطلال ووصف الناقاة	١ - الوقوف على هم مصري .
أو أي حيوان آخر .	
٢ - التذمر من قطع جبال الوصل .	٢ - التذمر من العجز عن التواصل .
٣ - وصف المرأة ، والاغلب أن تكون ارتحلت مع الظمآن .	٣ - وصف المرأة - الوطن ، والاغلب أن يكون الوطن ضائعا ممزقا .
٤ - وصف ما يعانيه الشاعر من وعشاء الطريق .	٤ - وصف ما يعانيه الشاعر من ارهاق الحياة وثقلها .
٥ - الخروج بعد ذلك الى فرض معين .	٥ - عدم وجود هدف محدد . والاغلب أن يخرج الشاعر الى الحديث عن الهموم الذاتية المتنوعة .

الا ان هناك شيئا الحف عليه الشعر الحديث الحافا شديدا وهو السلطة ، فالشاعر دائما ضد السلطة يكيل لها سياط النقد والسخرية ويهاجمها هجوما لم يسبق له مثيل في الادبيات السابقة ، ولا حتى في هجاء المتنبي لكافور . وكما اشرنا من قبل ليس من الضروري ان يقف الشاعر عمليا في الصف المناوئ للسلطة ، فقد يكون من المستفيدين منها ، وهنا يبلغ ذروة التناقض .

ان رفض السلطة ، أي سلطة ، سمة عامة للادب العالمي ، يرافق ذلك دعوة الى الحرية والامتياز ، حتى من سلطة المجتمع والاعراف العامة والتقاليد الجليدة ...

لا يزال هذا العمود الشعري متبعا في معظم القصائد . الا انه أخذ يتمزق على يد اصحاب الاتجاه النثري في الشعر من جهة ، وعلى يد التيار العدمي الجديد الذي بدأت معالمه بالظهور من جهة ثانية . فالاتجاه الى النشر يهيء المجال لتحطيم كل جمود يمكن أن يرين على القصيدة شكلا ومضمونا . كما أن الاتجاه النهلستي يقوم ، من حيث الأساس على ادانة كل ما هو قائم ومتعارف عليه ، ولكن من غير أن يدعو الى شيء محدد واضح . انه يرى المأساة فيما هو قائم ، من غير أن يكل الى نفسه مهمة مسبقة .

وعلى الرغم من أن مسؤولية النزوح الجزيراني لا تقع على عاتق طرف من دون الأطراف الاخرى ، فان الادب حصر هذه المسؤولية بالسلطات القائمة ، كان هذه السلطات هبطت من السماء . ولكن بعض الاصوات استطاعت أن تصل الى الادانة الشاملة لانماط حياتنا وثقافتنا وتربيتنا ...

والملاحظ انه بعد النكسة اتجه الادباء الى الصحافة باعتبارها وسيلة توصيل مباشرة ، وأكثرها من التعبير عن مواقفهم واداناتهم ، ولهذا كثر الادب الصحفي المباشر والسيار ، وقل الادب الفني ، فالآثار التي خلفتها النكسة في القصة والرواية جد محدودة ، وان كان الشعر هو الذي يحتل الصدارة ، بعد المقالة الصحفية .

والملاحظ أيضا نقشي ظاهرة الادب السري ، فكثير من الشعراء والقصاصين يحتفظون بآثارهم الكتابية الالهية ، وهي آثار لو أتيح لها الظهور والانتشار لغرت أحكام ادبية كثيرة ، ولتضح معالم جديدة لادب غنيف متمرد ، حتى ان بعض الادباء يحتفظ لنفسه بأضعاف ما نشر .

بدا الادب الجزيراني ، اول ما بدأ ، بادانة السلطة ، ثم اتسعت دائرة الادانة حتى شملت جميع مرافق الحياة السياسية والاجتماعية . وقد كادت هذه الادانة تشكل تيارا مدمرا ، لا يؤمن بأية قيمة ... لقد بدأ الشك يتسرب الى الاديبي ... الشك بكل شيء ، وأكاد أقول التشاؤم من كل شيء .

ولا تزال العلاقة بين الادب والسلطة ، كما كانت في كل العهود التاريخية ، علاقة متنافرة بشكل عام . وليس هنا مكان بحث مثل هذه العلاقة المتشابكة . بيد أن شيئا واحدا يمكن أن يخشاه المرء ، وهو أن يجعل الادب كل همه محصورا بالسلطة ، فيفوت على نفسه تلك النظرة الشمولية التي تحيط بالمتابع الاساسية .

كان بإمكان تورجنيف أن يجعل بازاروف يموت مناضلا ضد السلطة ، كما كان بإمكان دوستوفسكي أن يجعل بلطة راسكولنيكوف ترتفع في وجه أحد المسؤولين ، لا في وجه المرأتين العجوزين . . . ان تصوير العلاقات بين الناس يمكن أن تكون أكثر دلالة من المواجهة المباشرة .

لا شك أن الاعمال الاولى التي قامت بمناوأة السلطة أحدثت وقعا في النفوس ومارست تأثيرا واسما ، ولكن الرتابة التي يحتمل أن تقع فيها الأنار اللاحقة يمكن أن تنتزع كثيرا من القيم التي تتمتع - لولا الرتابة - بتأثير قوى وناغذ . وكثيرا ما تجعل « الريادة » من القيم العادية أشياء متوهجة .

اتصف الادب الجزائري أول الامر بخشونة ظاهرة ، تقربه من حدود الخطابة في مباشرتها ، ولكنه أخذ بالتدريج يتخلص منها ، ويقترب من أدب « مراجعة النفس » والعمود الشعري الذي وقعت فيه القصيدة الحديثة أخذ يتمزق ويفسح المجال لاشكال ومضامين جديدة . والصور الفنية التي كادت أن تصبح مبتدلة ، يبدو انها - حديثا - تخوض محاولة التجديد والخلاص من الاسر .

ويظل الادب الجزائري أدب القلق المصري الذي تغلف في أعماق كل فرد .

صورة موجزة :

بعد أن استعرضنا النزوحات الكبرى ، وخاصة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وما تركته من آثار بعيدة في الادب ، نود أن نقدم صورة موجزة نجتمع فيها أبرز سمات الادب في مرحلة ما بعد الحرب :

خضع الادب لتأثيرات محلية وعالمية ، في وقت واحد تقريبا . وعندما رصدنا النزوحات ، كنا نرصد أبرز التأثيرات وأعمقها على الاطلاق . وقد لاحظنا ما يلي :

أ - النزوح الاسكندروني : وهو الذي مهد لقيام بوارق الفكرة القومية ، ووضع اللبنات الاولى للاتجاه القومي في الادب .

ب - النزوح الفلسطيني : وهو الذي جعل ادب المواجهة بكل أبعاده التاريخية والاجتماعية والسياسية والدينية والحضارية ، يظهر واضحا طوال فترة استمرت من عام النكبة وحتى منتصف الخمسينات ، وقد تميزت بداياته بخطابية منفتحة . ان ادب المواجهة ليس سوى التعبير الفني عن النزوح الفلسطيني وتطلعاته .

ج - النزوح الريفي : وهو الذي جعل ادب الهموم الفردية والمشكلات الخاصة يسود خلال فترة استمرت من منتصف الخمسينات ، وحتى النزوح الحزبراني . وقد اشرنا الى ابرز الاصوات (وهي بحاجة الى دراسة مستفيضة) التي ظهرت في هذا الادب ، وكيف وحدت في بعض المذاهب وسائل تعبيرية عن الهموم الفردية .

د - النزوح الحزبراني : وهو الذي جعل ادب الهموم المصرية يحل محل ادب الهموم الفردية ، او بالاحرى ، هو الذي جعل الهم المصري يتصدر قائمة الهموم الفردية التي كانت سائدة في الفترة السابقة ، أي أن الاديب ، الى جانب همومه الفردية أخذ يشعر بهم مصري جدي يحيط به ويهدده باستمرار ... ولذلك جعله يتصدر الادب .

وأخيرا نضيف الملاحظات العابرة التالية :

١ - لا نعتقد أن التقسيم الزمني حاسم في مراحل الادب . وعندما قمنا بهذا التقسيم لم تكن نقصد أن المرحلة اللاحقة تلغي المرحلة السابقة . فادب النزوح الفلسطيني لا يزال يتابع مسيرته الى جانب الادبيات الاخرى ، وليس ثمة أي تمارض ، بل نجد تآزرا بين الفروع التي تنصب في اتجاه واحد تقريبا ، وهو الرفض الذي يعتبر التيار السائد .

٢ - ان المرحلة الواحدة تشتمل على عدة تيارات يختلف كل تيار عن الآخر ، وأحيانا يناقضه ويقف في الطرف المقابل تماما . وفي بعض الاحيان يجري تغيير المواقف ، وكثيراً ما ينتقل الاديب من تيار الى آخر ، خصوصا وأنه ينتمي الى الشريحة المثقفة من الطبقة الوسطى ، وهي التي تتميز بسعة حساسيتها وقلقها وسرعة تقلبها .

٣ - القيم التي حاول ادب النزوحات الكبرى ابرازها تكاد تكون واحدة تقريبا . وبشكل عام جرى التركيز على القيم التالية : الحرية كتنقيح للاستبداد والسلطة وأنظمة

القمع . والحب كمنقذ ومخلص . والتضحية كرمز للتفاني في المحبة ... ومع ذلك تختلف هذه القيم (طبعا الى جانب قيم أخرى) من نزوح الى آخر ، بل قد نجد الاختلاف من شاعر الى آخر

صورت هذه المراحل الفلق والضياع والمصير ... ولكن كل أدب طبعها بطابعه ووجهها حسب غرضه وهدفه ، وهذا ما شجعنا على تقسيم الادب بحسب الاحداث والانتماء .

{ - ينحصر غرضنا في دراسة التأثيرات المحلية الحاسمة . أما بقية التفرعات والتأثيرات الهامشية ، على أهميتها ، فلم نتعرض لها ، اذ حصرتنا دراستنا في الخريطة العامة للادب وليس في الخصوصيات الدقيقة التي تختلف من أديب الى أديب ، أو من مجموعة الى مجموعة أخرى .

وإذا كنا لم نوف الادب العالمي حقه في تأثيره في أدبنا ، فلأننا نعتقد أن دور هذا الادب لم يكن حاسما ، مهما بلغ تأثيره . ان التيارات الادبية العالمية كانت تؤثر في هذا الاتجاه أو ذلك ، في أديب أو آخر ... من دون أن تغير من العالم البارزة للاتجاهات الادبية . ولا بد أن نشير هنا الى أن تأثير الادب العالمي كان محصورا في الافراد أكثر من المجموعات ، كما انه كان تأثيرا متنوعا من عدة منابع ، وان كان لبعض المنابع تأثير أعمق من غيرها . ولكن أحدا منها لم يستطع أن يشكل تيارا عاما .

إننا لا نرى أن المؤثرات العالمية فعلت فعلها السحري بحيث عزلت الاديب عن المؤثرات المحلية ، ودفعته في تيار عام . ان المؤثرات المحلية التي قمنا برصدها تشكل الهيكل الاساسي لأدبنا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية .

ان المؤثرات العالمية كانت تستخدم ، وتوظف توظيفا لا يؤثر في سير الادب ، الا لدى بعض الادباء المدودين .

وفي النهاية نرى أن النزوحات الكبرى هي التي كان لها فضل صياغة الادب بعد الحرب العالمية الثانية - من أدب مواجهة ، الى أدب هموم ذاتية الى أدب هموم مصيرية ، وذلك حسب طبيعة النزوح ، والابعاد التي أضافها الى الادب . وتظل المؤثرات العالمية - في اعتقادنا - هامشية اذا ما قورنت بالمجاري العميقة التي كان يحفرها الواقع المحلي الملموس على الصور العام .

وقد يقال ان عزل الواقع المحلي أمر فيه مفاظة ، فهو واقع متفاعل ، وخاصة في عالم أقيت فيه المسافات بعد هذه التطورات الحضارية الجبارة ...

حقا ان واقعا غير معزول ... ولكن هدفنا هنا هو رصد المؤثرات التي نعتبرها حاسمة ، وهي مؤثرات محلية . والمقصود بالمؤثرات المحلية تلك الاحداث التي أخذت مجراها في هذه المنطقة . ولا يقصد بالمحلية أبعاد العنصر الاجنبي عنها ، فالنزوح الفلسطيني والنزوح الجزائري ، وكذلك النزوح الاسكندروني تدخلت فيها سياسات دولية كبرى... أو قل انها من صنع السياسات الدولية . . . ومع ذلك نعتبرها أحداثا محلية إذا ما نظرنا الى تأثيرها في الميدان الادبي .

لقد أثرت هذه الاحداث الكبرى في سياسات عالمية في الشرق والغرب ، وباتت حديث المحافل الدولية ، بيد أن تأثيرها الادبي لا يتعدى المنطقة العربية ، بل أن هذا التأثير يخف بالتدرج كلما ابتعدنا عن المنطقة الجغرافية التي وقعت فيها هذه الاحداث ، أو هذه النزوحات الكبرى .

صدر حديثا

عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

المدرسة الواقعية

في النقد العربي الحديث

تأليف : حنا عبود

الشكلانية في الأدب*

تزاftان تودوروف
ترجمة: المنجى الشملى

الشكلانية (١) كلمة وضعت للدلالة على تيار النقد الادبى الذى توطد فى روسيا بين سنة ١٩١٥ وسنة ١٩٣٠، وضعها خصومه استنقاصا له واحترارا . ان المذهب الشكلانى (٢) هو مصدر الالسنىة التركىبىة (٣) او هو - على وجه الاقتصار - مصدر التيار الذى كان ىمثله النادى الالسنى (٤) فى مءىنة براغ . اما الوم فىن مءاءىن كثرىة قد اءركتها النتائج المنهجىة النابعة من الهىكلانىة (٥) ؛ لذلك نجد المعانى التى ابتءعها الشكلانىون (٦) مائلة فى التفكير العلمى الراهن . إلا أنه - خلافا لذلك - لم ىتها لنصوصهم أن تتغلب على العقبات التى ظهرت منذ ذلك العهد . من المعجب ان كانت الحركة الشكلانىة - فى اول امرها - وثىقة الصلة بالطىعة الفنىة (٧) الموسومة « بالمستقبلىة » (٨) ؛ فهذه هى التى وفرت شعارات التزمها شعراء شكلانىون نءكر منهم خىبنىكوف (khlebnikov) وماىا كوفسكى وكروتشنىخ ، فناها من ذلك شرح وتعليل ، جزاء لها بغير حساب . إن هذه الواشجة تؤلف مىاشرة بىن

(*) هذا الفصل من تألىف تزاftان تودوروف (Tzvetan TODOROV) ، وهو

التقىم « Présentation » الذى وضعه لكتابه « نظرىة الءب » :

*Théorie de la littérature; textes des formalistes russes, réunis ,
présentés et traduits par Tzvetan Todorov; préface de Roman
Jakobson (Paris, Editions du Seuil , 1965) .*

الشكلانية والفن القائم اليوم ، اذ ما فتئت ايديولوجية حركات الطليعة ، بأسماء لها مختلفة ، ثابتة - عبر العصور - ثبوتا نسبيا فيما يبدو من الأمر .

نحن مدينون للشكلانيين « بنظرية الادب » التي صنعوها ، (وهي عنوان كتاب كان صدر في تلك الفترة ، اخذناه عنهم ووسمنا به كتابنا هذا) والتي كان لزاما عليها ان تلتحم التحاما بنظرية جمالية مشتقة هي ذاتها مذهب انتروبولوجي ؛ وهذا طموح يرهق صاحبه عسرا ويكشف ما عجز الكلام المسهب في شأن الادب عن إخفائه ، بالإغراق في الهذر ، بعني الفائدة الضئيلة الحاصلة من ذلك ، لاجلاء خصائص الفن الأدبي الذاتية . فإذا ما تعلق الامر بتصفية حساب الماضي - وهو ما يجتهد حذاق العارفين ومؤتمرات العلماء في القيام به - وجدنا **النظريات الشكلانية (٩)** في المرتبة الاولى متصدية للموضوع ...

إن احد المبادئ التي اعتنقها الشكلانيون منذ البداية جعلهم الأثر الأدبي من قوام همومهم . فهم يأبون ممارسة الطريقة النفسانية أو الفلسفية أو الاجتماعية التي كانت يومئذ تسوس النقد الأدبي الروسي وفي هذا الامر بالخصوص يتميز الشكلانيون عن سابقينهم . فالراي عندهم انه لا يمكن شرح الأثر انطلاقا من ترجمة الكاتب ولا انطلاقا من تحليل الحياة الاجتماعية المعاصرة له .

وقد لاقت النظرية الشكلانية في هذا الطور الاول انتشارا بعيد المدى اذ نشأت في جميع انحاء أوروبا تقريبا حركة مماثلة لها في الوقت نفسه ؛ وان الوضوح البديهي ذاته الذي عليه هذه الاحكام الجازمة هو الذي جعلها اليوم أهون شأنا ؛ ولا تعدو هذه النظرية - فضلا عن ذلك - اطار النظرية المنقودة ، مثلها في ذلك مثل كل نظرية مبنية انطلاقا من رفض عقيدة قائمة وانطلاقا من قلب للقيم . فإذا الآراء التقليدية الفيت ضاع كل مكسب ايجابي ؛ غير أن هذه المعاني نفسها ستبرز في مظهر آخر اثناء نمو الشكلانية فيما بعد ، وستبرز نظرية لا تزال حتى الآن قائمة غضة (١٠) .

ونذكر معنى آخر ذا شأن في طور الشكلانية الأولى : هو المعنى الذي لخصه شك洛夫سكي (Chklovski) في عنوان فصل من فصوله بقوله :
« الفن من حيث هو طريقة » (١١) .

نبد الشكلانيون كل تأويل باطني (١٢) لا يؤدي إلا إلى جعل غشاوة على عملية الإبداع (١٣) وعلى الأثر ذاته ، وحاولوا أن يصفوا بعبارة فنية صنع (١٤) هذه العملية . لاشك في أن أقرب نزعة فنية (١٥) إلى الشكلانيين هي تلك التي تكون أشد إدراكا لوسائلها المخصصة بها . ثم زاد مفهوم « الصنعة » متانة بعد ثورة ١٩١٧ ، يوم عمت هذه الروح الثقافية الروسية كلها . وكانت بداية جديدة حديثة دفعت القوم إلى القول **بقدرته التقنية (١٦)** ؛ فاتخذ الباحثون من المصطلحات الجديدة زادا لهم وأحبوا أن يشرحوا كل أمر عده سابقهم مستغلقا . ولكن الشكلانيين لم يستخلصوا النتائج النظرية من هذه المبادئ الإيجابية إلا بعد ذلك .

وكانت السنوات الموالية سنوات عمل خثيث . واعتمدت الجماعة المبادئ المهذبة المنقحة ، وتناولت عددا كبيرا من مشاكل النظرية الأدبية ، وكذلك من تاريخ الأدب الروسي وحتى من تاريخ الأدب الغربي ؛ وهي مشاكل إلى ذلك العهد لم تدرك .

وخلال هذه السنوات جعل بعض التغيير يأخذ نظرية الأدب قليلا قليلا . لقد كانت الشكلانية - كما ذكرنا - وثيقة الصلة بطليعة العصر الفنية ؛ ولم تظهر هذه الصلة جلية على المستوى النظري فحسب ، ولكن على مستوى الأسلوب أيضا ، مثلما تدل على ذلك النصوص الشكلانية الأولى . فكثيرا ما حل الحرص على الغرابة ، والاستطراد الوجداني محل الاستدلال المؤيد الذي به ينفرد التفكير العلمي . لذلك ظهر معظم هذه النصوص في مجلات فنية ، فصارت موضوع نقاش محتدم لا أثر فيه للاستقصاء الموسوعي . ثم أصبحت هذه الظاهرة ضئيلة في المؤلفات التي نشرت خلال السنوات الموالية ، فحل تفكير صارم منطقي محل الغرابة وبطالة القول ؛ إن بعض هذا التغيير ناجم عن تطور شخصي ؛ كما حصل لرومان جاكسون

(R. Jakobson) مثلا ؛ وهو ناجم أيضا عن الأهمية التي نالتها أعمال
ثلة من الشبان المنضمين الى هذه المجموعة ، نذكر منهم ج. تينيانوف
(G. Tinianov) وب. طوماشيفسكي (B. Tomachevski)
وف. فينوگرانوف (V. Vinogradov)

وتواصلت هذه الروح الطليعية (١٧) ثابتة ؛ أما الموقف الذي كان
متد عهد قريب فنيا فهو اليوم يسعى الى أن يصبح في المستقبل علميا .

لو لم تكن جميع المؤلفات المذكورة سوى شواهد دالة على المبادئ
التي سبق تهذيبها ، لما تهيا لها أن تسهم في تطوير هذا المذهب . إلا أن
بعض هذه المبادئ قد مهد السبيل للاتقان الذي حصل بعد ذلك : وهو
المبدأ القاضي بأن المنهج مضمن بالدراسة وجوبا ؛ لهذا نرى أن قيمة
هذا المبدأ أرفع شأنًا لأنه لا يمنع الدارس من ممارسة الموضوع بطرائق
مختلفة .

إن المنهج المضمن بالدراسة يوفر إمكان تقبل ماتوحي به الأعمال التي
نأخذها بالتحليل . فالشكلائيون يعمدون الى تحويل منهجهم والمضي في
اتقانه كلما صادفوا فيه ظواهر نابية عن القوانين التي كانوا ضبطوها .
إن هذه الحرية هي التي يسرت لهم عملية تأليفية (١٨) جديدة مختلفة عن
الأولى أشد اختلاف ، وذلك بعد انقضاء سنوات عشر على إصدار بياناتهم
بأدى أمرهم .

إن تينيانوف (J. Tynianov) هو الذي رسم الخطوط العامة
للعملية التأليفية الجديدة في فصوله الأخيرة ؛ وفي هذه نجد معاني كثيرة
ذات شأن ، ستؤكد السنوات الموالية مدى أهميتها ؛ ومن هذه المعاني ،
في المقام الأول ، تمييزه بين الشكل (١٩) ووظيفة العنصر (الدليل)
الأدبي (٢٠) . ولنا أن نقارن هذه المزدوجة (٢١) بالفصل الثنائي (٢٢) بين
الدال والابدول (٢٣) عند سوسور (Saussure)

ولما كان الامر هنا متعلقا بالأدب ، اي بنظام دلالي (٢٤) في الدرجة الثانية ، فان المفهومين ليسا فيه متلازمين فحسب ، ولكنهما متحدان ايضا .

فما اسرع ماندرك ان جل هذه المعاني لا تؤخذ على انها بلغت من الطرافة اقصاها . ان جعل الاثر الادبي من قوام عناية الباحث ، والنظر في موضوعه (٢٥) وبنائه (٢٦) بدون احكام مسبقة ؛ لسيرة انتهت بمفكرين من كل عصر ومصر الى نتائج قريبة من نتائج الشكلانيين ؛ وقد كان اولئك المفكرون ادباء مبتدعين اكثر منهم نقادا محترفين . ففي ذلك العهد تقريبا ، بفرنسا ، غالبا ما كان للارمي واندرى جيد ومارسال بروسست الخواطر ذاتها عن الفن الادبي . ان هذا التطابق في الخواطر ليمكك علينا امرنا ان نحن ذكرنا فاليري ، لانه يتجلى لنا ، بفضل آرائه النظرية ، في صورة شكلاني صرف .

فهل للنظريات الشكلانية قيمة خاصة ؟ واذا كان الامر كذا ، فما هو مصدر هذه القيمة ؟ لماذا كانت الشكلانية - دون سواها من النظريات - هي التي انشأت المنهجية الحديثة في العلوم الانسانية ، ولم يتح ذلك لغيرها من المذاهب ؟ نقول هذا لاننا نعلم يقينا ان الاسلوب ليس هو الذي يضمن الخلود لمؤلفات الشكلانيين .

اذا احببنا ان يتاح لنا الظفر بجواب مرضي لمشكل القيمة هذا ، فلعله ينبغي لنا بادىء بدء ان ندرك المعيار الذي يؤيده تأييدا .

اننا ندرك انه لا يمكن ان نقصر العمل العلمي على نتيجته النهائية ؛ ذلك ان خصبه الحق كامن في السعي الذي به يستقيم هذا العمل مائلا ، وكامن ايضا في تناقضه العالق به ، وفي مآزقه التي هي بالتقدير جديرة ، وفي

مراحل انشائه المتعاقبة . وليس سوى الربى من يطالب بدراسة كفيلة برسم نظام مكتمل (٢٧) زاخر بالقواعد الجياد ؛ أما الباحث فهو يرى - خلافا لذلك - ان مقاربات سلفه منطلق لمنهجه . ان مضمون الاثر العلمي - شأنه شأن الاثر الفني - لا يمتزج ببلاغه المنطقي (٢٨) حيث يختصر في قضايا معدودات ؛ والا رأيتنا نؤكد ان المعرفة قد بلغت نهاية الكمال ، وكذلك نزع ان في الامكان ان نستوفيها ، معرضين عن اذا نظر فيها ذكر جهة الواقع منها .

فالعاني المجردة (٢٩) تسبق الاثر العلمي في الوجود ؛ ولا تستقيم صورة هذا الاثر حتى نعود اليه ضمن تجربة شخصية ؛ فلا يزدهر مفهوم من المفاهيم الا بعد ان ينقضي وقت طويل على صياغته الاولى ، اي يوم ان تدعمه مجموعة من الاشكال والعلاقات الناجمة عن المعاناة .

أما الفرض الذي اياه نقصد في العمل العلمي ، فهو ليس ابلاغ معارف قد بلغ شكلها منتهى الكمال ، انما هو انشاء اثر وتأليف كتاب .

لقد وفق الشكلايون في وسم تأليفهم بسمات كدهم ، ونحن لانستكشف في هذه التأليف نتيجة فحسب ، ولكننا نستكشف فيها حجة ؛ انها اثر معالم ضرورته فيه قائمة .

لذلك نرى - خلافا للرأي الشائع - ان الخطر المزدوج المتمثل في إثبات صحة النظريات أو في جيد المعرفة بمختلف الظواهر هو وهم من الاوهام ؛ ان قيمة الاثر العلمي لا يشوهها اثبات الفرضيات اثباتا يجعلها واضحة جلية فتنفصل عن الفكر الفاعل (٣٠) ، كما لا يشوهها دحض الفرضيات دحضا يضطرها الى ان تقنع بمكان ضئيل في تاريخ الفكر . اما انتقال الشكلاونية من اطار حركة الطليعة الفنية الى اطار حركة الطليعة العلمية (٣١) ، فلم يكن انتقالا عرضيا ولا كان أمرا غامضا ؛ فالمنهجان - الفني والعلمي - متآلفان في هذه الدرجة متلازمان .

بهذه النظرة يمكن تحليل كل ادراك للادب ، وبدونها قد لا يبلغ هذا الالمدراك أبدا جودة شبيهة بالتي بلغها الاثر الفني المائل للتحليل . ولنا الآن ان نسأل أنفسنا عن **دلالة الشكلانية** (٣٢) كما نتصورها فنقول : الى اي مدى تطابق الشكلانية تصورنا لمفهوم الادب ؟ ان هذا السؤال يضطرننا الى ان نضع في المقام الاول المزدوجة المؤلفة من منهج الدراسة وموضوعها . لقد عابوا الشكلانيين « بالشكلية » ؛ وهو امر يبدو لنا بدون مبرر . واذا ما اعتبرنا الدرجة التي بلغتها معارفنا الراهنة ، فالرأي عندنا ان **(تقسيمهم المفهومي)** (٣٣) **لظاهرة الادب** (٣٤) لا يزال صالحا حتى اليوم . فان نحن لم نقصر المنهج على سلسلة من الاساليب الفنية **للتفكيك والتركيب** (٣٥) ، ادركنا ان البرنامج الذي اعلنوه مازال صعب التحقيق الى الآن .

ولقائل أن يول : ان **صورة الادب** (٣٦) النابعة من تحليلهم هزيلة بعض الشيء وانها في تعقدها لاتعدو تعقد الخرافات . الا ان هذا الاحساس يخلل النتائج ناجم عن تعقد الهيكل في الاثر الادبي ، هذا **الشكل التعبيري** الاسمي (٣٧) الذي تنفرد به حضارتنا . ولقد اهتدى الشكلانيون فعلا الى وجود عدة **مستويات متطابقة** (٣٨) ضمن الاثر الادبي ، لها - على اختلاف مادتها - وظائف ذات علاقات متبادلة : كذا الشأن في **الصواتم** (٣٩) **والعروض** (٤٠) **والايقاع** (٤١) **والنبرات** (٤٢) .

ولكن التحليل الادبي لا ينتهي عند هذا الحد ، لان **التنصيد الطبقي** (٤٣) لا يوافق التعدد الحقيقي للدلالات الكامنة في الاثر . والحق ان **مستوى القصة** (٤٤) المؤلف من العناصر اللغوية هو الذي يستعمل للدلالة على عالم متصور في الازهان ، وللدلالة كذلك على طبائع الاشخاص **والقيم الماورائية** (٤٥) . ان مبتدع الاثر واقع في هذه الشبكة ايضا (لا في شخصيته المادية ، بل بصورة مندمجة اندماجا وثيقا في الاثر) ، اما حساسيته فهي **مدلول مضاف** (٤٦) .

ان النهج الذي نسلكه لا يقيد موضوعنا : فنحن نستطيع ان ندمج في التحليل كل مستوى دلالي نرى من المفيد استعماله مجردا عن سياقه ؛ على ان طبيعة **الدليل الاصطلاحي** (٤٧) هي التي تشير علينا بالوسائل والفنيات التي ينبغي استعمالها . وهذا برهان آخر على ثراء المسلك الذي تعرضه الشكلانية .

(1) *Le formalisme* - نرى ان ترجمم هذه الكلمة « بالشكلانية » عوض « الشكلية » ، والرأي عندنا ان الترجمة التي نقترحها ، انطلاقا من النسبة غير القياسية ، تضمن للفظ الاجنبي مفهومه الذهبي في فلسفة الأدب .

- وكذا الامر في ترجمة كلمة *Structuralisme* « بالهيكلانية » عوض « الهيكلية » ، وبذلك يزول ايضا اشتباه نسبة هذا اللفظ الى اسم العلم « هيكل » .

<i>Doctrin formaliste</i>	(٢)
<i>Linguistique structurale</i>	(٣)
<i>Cercle linguistique</i>	(٤)
<i>Structuralisme</i>	(٥)
<i>Les formalistes</i>	(٦)
<i>L'avant-garde artistique</i>	(٧)
<i>Futurisme</i>	(٨)
<i>Les théories formalistes</i>	(٩)
<i>Une théorie qui reste encore actuelle</i>	(١٠)
<i>« L'Art Comme procédé »</i>	(١١)
<i>Mystique</i>	(١٢)
<i>L'acte de création</i>	(١٣)
<i>Fabrication</i>	(١٤)
<i>Tendance artistique</i>	(١٥)
<i>Puissance de la technique</i>	(١٦)
<i>L'esprit d'avant-garde</i>	(١٧)
<i>Synthèse</i>	(١٨)
<i>Forme</i>	(١٩)
<i>Fonction de l'élément (signe) littéraire</i>	(٢٠)
<i>Couple</i>	(٢١)

<i>Dichotomie</i>	(21)
<i>Signifiant et signifié</i>	(22)
<i>Système significatif</i>	(24)
<i>Matière</i>	(26)
<i>Construction</i>	(27)
<i>Système achevé</i>	(27)
<i>Message logique</i>	(28)
<i>Idées abstraites</i>	(29)
<i>Pensée active</i>	(29)
<i>Avant-garde scientifique</i>	(31)
<i>Signification du formalisme</i>	(32)
<i>Découpage notionnel</i>	(32)
<i>Fait littéraire</i>	(34)
<i>Décomposition et assemblage</i>	(36)
<i>Image de la littérature</i>	(37)
<i>Forme supérieure d'expression</i>	(37)
<i>Plans superposés</i>	(38)
<i>phonèmes</i>	(39)
<i>Prosodie</i>	(40)
<i>Rythme</i>	(41)
<i>Intonation (s)</i>	(42)
<i>Stratification</i>	(42)
<i>Niveau du récit</i>	(44)
<i>Valeurs métaphysiques</i>	(46)
<i>Signifié supplémentaire</i>	(47)
<i>Code</i>	(47)

قيمنا أطرو نيسل

يوسف اليوسف

لم تكن مقولة التحول ، مدار الفكر المعاصر ، اكتشافا جديدا من مكتشفات عصر الصناعة ، اذ هي ترقى ، بكل تأكيد ، الى اقدم الاطوار التاريخية ، وربما الى مرحلة انبثاق الوعي من الطبيعة . وقد اتخذت في سومر وبابل وفينيقيا ومصر الفرعونية هيئة درامية الطابع ، وذلك في اساطير الخصوبة وشعائرها المعروفة . وفي الصين انكشفت فكرة التحول في مقولتي الين واليانغ ، أما في الهند فقد رأت البوذية في الصيرورة مصدر شقاء الجنس البشري، ولهذا أصبح الارتفاع فوق التحول والتضاد أقصى غايات الروح البوذي الساعي نحو السكينة السرمدية ، حيث تنعدم التناقضات ويعم السلام والهدوء . غير ان الفلاسفة الاغريق كانوا اول من سحب صورة التحول من مناخ الاسطورة الى حيز الفلسفة التي تفكر بالمفاهيم والمقولات . وكان هيراقليط اول هؤلاء لفلاسفة الذين وصلت لينا عنهم آثار مكتوبة . ولكن فلسفة التحول لم تبلغ ذروتها الا في العصور الحديثة ، على يد الفيلسوف الالمانى فردريك هيغل . الا انه ينبغي التنويه بالدور البارز الذي لعبته الصوفية العربية في تطوير فلسفة التحول ، وبالإضافات العميقة التي أحدثها ابن سينا وبعض فلاسفة العرب الآخرين .

ومن المؤكد ان مقولات التضاد والتناقض والتغاير والصيرورة والتجاوز والتوسط والحركة والصراع والتصادم والتجادل ، وما الى ذلك من مفاهيم ، هي من بين المنظويات الماهوية لمثولة التحول (التغير ، التبدل) ، بل يمكن القول بأنها تنبؤات عليها ، وتلويحات مختلفة لانعكاسها في الوعي البشري ، أو هي يمكن ان تكون تفاصيلها ودقائقها التي بها يغتنى العقل في محاولته الساعية نحو معانقة الوجود وتعرية أستاره .

وربما كان الشاعر الفرنسي سان جون بيرس ، وريث البلاغة والرمزية الفرنسيين ، من بين أهم الشعراء الذين اتخذوا المفاهيم الجدلية محورا لشعرهم . وفي الممكن الذهاب الى أن الشعر الفرنسي منذ بودلير وحتى أراغون هو امتداد للفلسفة ، وان سان جون بيرس نفسه هو شاعر النفي والرفض والتمرد ، اذ هو يشيح بوجهه عن الماضي الشائخ ليرى الشاعر سادنا للمستقبل .

- ١ -

التحول سمة الواقع ، ومحور الفلسفة الحديثة ، ومدار الرمزية الفرنسية ، ونواة الصوفية العربية . ولكنه في الوقت نفسه - وهذا ما يهمنا الآن - الموضوعة المركزية في تراث أدونيس ، الشاعر المتلمذ أساسا على هيغل والرمزيين الفرنسيين والصوفيين العرب ، وكذلك على التراث الشعري للغة العربية . ويمكن الذهاب الى أن هذا الشاعر مدين بشهرته الى سمة ثقافته وتنوعها بقدر ما هو مدين الى حدة بصيرته وقدرته على الابتكار .

ولما كانت مقولة التحول ايقاعا محوريا لمعظم نتاجه الشعري (ولاسيما « مهبّار ») ، و « الصقر » و « السماء الثامنة » ، وسوى ذلك من قصائد بارزة) فقد انطوى شعره على فكرة مفادها أن كل شيء موقوف ومدان في آن معا ، وكل كيان متصدع بالضرورة ولا يمكن ترميمه . وبمقتضى ادانته فانه ينتظر اعدامه ليتشكل على انقاضه ما يسمو عليه ويتخطاه باتجاه آفاق ارحب واوسع مدى . ولهذا كان مهبّار « بربريا » وقديسا في آن معا ، وكان تحت اظفاره « دم واله » ، اعدام وخلق ، أو هدم وبناء . ولهذا ايضا نرى الصقر يقتحم المدافن ويتخلل الابعاد « النخيلة » للاقفاص ، او الحدود المتناهية للاشياء ، ويشعل غابات لا تخوم لها . ولهذا كذلك كثرت في شعره الفاظ غريبة عن الشعر العربي السابق على أدونيس : الكيمياء (التفاعل او التجادل) ، العصور (انتقال الشيء الى ما ليس هو) ، الرفض ، القبول ، المرايا ، وسواها من الكلمات الكثيرة التي يرمز بها الى ابعاد فكرية جديدة .

فاذا ما توخينا أن نصف شعر أدونيس بلغة جدلية كان في وسعنا أن نقول فيه ان تحسيس المفهوم ، أو هو المفهوم مندرجا في شكل ، أو المفهوم وقد تعرف على صورته واستوعى قطاعه الداخلي والخارجي واكتشف انه يتحرك بفعل السلب ويميش في أبدية

التحول نحو الاسمى . شعر أدونيس هو الفكرة بوصفها ملء الوجود واغتناء دائما بالصورة ، هذا الامتلاء المتأتي من سيرورة الواقع المتسارعة والمواظبة على الانتقال من حال الى اخرى ، بل من الأدنى الى الأعلى . اذ ما ننفك نسمع في هذا الشعر صوت الديك الزاقي يرهص بميلاد نهار مجيد . فنكهة المجد البشري ، وطعمة عظمة الروح ، تتمرأى في كل شيء .

وفي مجموعة « أغاني مهيار الدمشقي » ، التي ترى الوجود في شموليته والتطور في كليته ، نسمع دوما بين السطور صوت الحركة الكونية التنامية وهي تتصاعد الى الأعلى أو تنساب الى الامام . ما من قوة تملك أن تعرقل صيرورة الوجود ، فهي حتمية او ضرورية ، وكذلك هي امكان او جواز . ان الكائن يواظب على تطايط لذة الارتقاء ولذة التناسل وتوليد ذاته بذاته ، او تخطي ذاته بذاته . ومن البارز أن التناذ الكينونات وترنمها بمجدها الآتي ينضب في كل خلية من خلايا « أغاني مهيار الدمشقي » ، وكذلك في كل صورة من صور « الصقر » ، تلك الرائعة التي قلما نقع على نظير لها في الشعر العربي المعاصر . ويقوم هذا النبض بحمل الفرح الواعد ، اذ نجد هذين العاملين مشحونين بمضمون نبوؤي تبشيري يركز بمجد الانسان المحمول على حركة التصاعد اللامتناهية ، والتي لا تكف عن الارتقاء الابدي .

وعلى ضوء هذا العبور الابدي ، هذا الانتقال الكوني الذي يقف بكل حماسة في صف قوى التوليد والحياة والتقدم ، نملك أن نعرف السبب الذي جملة يكثر من عنونة الكثير من قصائده بعنوان « شجرة » ، والذي جعل شعره يعج بصور الماء والنبات والاشجار والفصون واوراق الخضرة ، اذ النبات هو المتحرك دوما ، الحي دوما ، والنامي باستمرار . وعلى الضوء نفسه نعرف لماذا راح يكثر في شعره السابق على « أغاني مهيار » من أسطورة ادونيس الفينيقي ، وكذلك من استخدام أسطورة الفيثيق وانبعث العنقاء ، ومن كل ما له صلة بأساطير الخصب السامية القديمة الصالحة للتعبير عن التحول والولادة الثانية . والجدير بالملاحظة أنه في تلك المرحلة المبكرة لم يكن يقلقه شيء أكثر من هم الخلق ، والخلق اسم آخر للتحول أو العبور .

وكما أكثر سان جون بيرس في شعره من استخدام لفظتي « البحر » و « الريح » لكي يكتفي بهما عن الاطلاق واللاتناهي ، أو الشمول والاندياح ، فقد أكثر ادونيس من لفظتي « النهر » و « الريح » للفرض نفسه ، أو للتكنية عن الحياة . والحركة في سرمديتها

ولا محدوديتهما . وربما اضمرت لفظة « الشعر » في انتاجه مؤشرا خفيا الى الفردوس الماثول ، او الى الواقع الاسمى . و « النهار » ، مجد الانسان البهي والتالف ، كلمة تكثر هي الاخرى في شعر أدونيس لتشير الى فردوس آت لامحالة . وهذا يدل على أن عينيه مثبتتان دوما على الفد ، على المستقبل الخصيب . فهو ، اذن ، يعزف سيمفونيا الحركة المواظبة على صعودها الابدي ، والمتمتعة بسلطان على الكائنات لاحدود له . وتلكم هي ملحمة الجدل التحول باتجاه الابد . ومن هنا جاء عنوان اعظم مجموعاته ، « التحولات » ، وهو عنوان يذكرنا بتحويلات أوفيد ، وان كان العملاق لا يشتركان الا في البدا .

تجلى خصوصية أدونيس في مجالين اساسيين هما اللفظة والتشكيل ، أو الصوغ الفولاذي للصورة الشعرية . ولاتبدى هيمنته على قطاع اللفظة في سعة معجمه فحسب ، بل هي تكشف عن ذاتها في امتلاكه التام لزام اللفظ كما لو ان المعجم قد القى اليه اليه بلجامه ، الشيء الذي يجعل المفردات تدمن فتسلمه ثرواتها الداخلية المفتوحة . وقد انعكس هذا الادعان المعجمي على الاسلوب فجاء سلسا منسابا بسبب تلك القدرة الباسلة على ترويض الكلم وابدائه منقادا له طوعا ، لاكرها ، بحيث جاء معجمه شديد الصقل (ولكن على غير افتعال او تمعد) وبמידا كل البعد عن الجموح أو الا امتثال . وعبر هذه الهيمنة على قطاع اللفظة يتمكن أدونيس - كاي شاعر فد - من أن يجعلنا نشم اللفظة ونرى ألوانها الفاقمة ، فينجز ابحاؤها افاقة نجلاء لعيننا الداخلية . وبفعل هذا البهاء اللغوي ، وبسبب من اعطاء اللفظ فرصة التفتح عن امكانياته ومضمراته المعجمية التي تستحيل الى طاقة تخيلية عالية ، فان شعره يبلغ الرصانة الاسلوبية والتجاوز التمثلي بين الاسلوب والمضمون ، بين اللفظ وفحواه . فقد كان التراص الاسلوبي وتماسك النسيج الداخلي للعبارة الشعرية هما السمة الاولى لشعر أدونيس ، اذ الصلات بين المفردات داخل الجملة هي صلات التراص نفسها .

ولاتكمن عظمتها في خصوصية اللفظة فحسب ، بل هي تكمن قبل كل شيء في التعالق الداخلي بين الكلمات والشذرات التصويرية ، وكذلك في قدرتها على تحسيس المفهوم ، أعني تجسيد المجرى ومحاولة جعل السري مرئيا ، أو نقل الكلي الذهني الى قطاع

الموسسات ، أو المحسوسات بعامه . ولايتأتى له مثل هذا التحسيس الا عبر الشحن التلقائي للغة بالقدرة على الفاعلية التصويرية . ففي أفن يتوجب علينا أن نميز بين اللفظة خاما واللفظة اداء ، اذ الاولى تريض خارج السياق ، أما الثانية فداخله ؛ الاولى محدودة ، مغلقة ، ثابتة ، أما الثانية فمفتوحة ، بلا افاق تكبلها ؛ الاولى معجمية ساكنة ، وتكاد تكون صامتة ، ولكن الثانية عملية ، متحركة ، حية ، تقول كثيرا . فلفظة « البحر » مثلا ، من حيث هي خامة ، تعني حوضا واسما مملوءا بالماء المالح ، ولكنها حين تنزل في سياق شعري فقد تعني : الاندياح ، الحرية ، الحياة ، السرمدية ، الحركة ، الكل ، الاطلاق ... الخ . انها تغير تخوم تحدها . وهي موظفة لتؤدي مهمة منوطة بها . ولعل ادونيس أن يكون أقدر الشعراء على عملية اللفظة ، وذلك بفعل قدرته على فتح المفردات باتجاه افاق منداحة . فقد عُدت وظيفة الكلمة لديه أن تنسف تخوم الاشياء ، ان تقدم الكائن مفتوحا وموسطا ، أو متعالقا مع فسحة وجود لحدود لها . وبذلك وحده تنفجر الماهيات لتدلي بفحواها ، ولكي تتفتح عن امكانيات لم تكن لترى فيها قبل أن يسبرها المعجم الجريء . فالاشياء معجم لا ينضب ، واللحمة الكونية الصاخبة لا يمكن أن يلم جملتها الا لفظ مفتوح التخوم .

اما من حيث الشكل الفني ، فان ادونيس هو الاقتحامي النادر القرنين ، اذ هو دائما - كالحركة تماما ، الحركة التي يتخذها موضوعا لشعره - يعيش على حدود متنقلة باستمرار .

ما الشكل الاساسي في « الصقر » ، مثلا ؟ انه شخصية معينة (هي شخصية الصقر ، رمز الانتقال ، التحول ، العبور) تتجاوزها برهنا الموت والحياة ، مثلما تتجاوز الكينونات من حولها . وهذا التعاور هو الفاعلية المؤدية الى الانتقال ، الى العبور من الالف الى الباء ، من الهنا الى الهناك ، من البرهة الراهنة القلقة دوما ، برهة فاوست التي لا تملك ان تكون جميلة قط ، لانها لاتحمل اشباعها في داخلها ، الى ما يتجاوزها ويملو فوقها . ففي الممكن ان ننتع اشكال ادونيس ، ولاسيما مهيار والصقر ، بانها اشكال فاوستية . وفي قصيدة « الصقر » نفسها نجد شخصيات (اشكالا) فرعية . أبو تمام وأبو نواس والخضر والمسيح . وهي كلها مشحونة بهم الخلق والتخطي وقلق البرهة الراهنة الساعية نحو اندثارها الخاص لكي تلد ما يسمو عليها . فهي ، اذن ، اشكال فنية تخدم وظيفة أساسية فحوها تجسيد مقولة التحول

أو العبور . هذا فضلا عن توظيف اشكال فنية ثانوية تكاد ان تكون بغير حصر ، مثل الفرات والشجرة والحبل والطفل والخصوبة ، وما الى ذلك . وهي جميعها ليست سوى تنويعات على الصورة الاس ، صورة الصقر التي تمثل هذه الصور كافة .

الشكل في شعر أدونيس ، ولاسيما في المرحلة الوسطى ، مرحلة « مهيار » و « الصقر » ، هذه هي خلاصته : تحسيس المفهوم . وهذا يعني استدرجه من قطاع الكليات الذهنية المجردة الخالصة والمتعالية على الواقع الى فسحة الصورة ذات البعد التجسدي . ففي شعره نجد الصورة والمفهوم الفلسفي في حالة تماثل ، اعني أن الشكل يمثل المفهوم في خلاياه العينية ويشمه بكل وضوح ، فكانه يستحضر المفهوم في صور فنية ، او قل هو يفكر بالصور . ولئن اخذ على ادونيس غموضه ، فان مرد ذلك الى جهل القراء بفلسفة الجدل ، وبفلسفة هيغل على وجه الحصر ، فضلا عن جهلهم بالصوفية ومفاتيحها الكبرى .

اذن ، الوظيفة الاساسية للاشكال الفنية الخصيبة في شعر أدونيس هي أن هذه الاشكال تحاول ، عبر الطاقة التخيلية للنسيج اللغوي المتراس ، ان تستدرج المجرى الذهني بحيث يقبل ان تستضيفه حياة شاخصة منظورة ، وذلك كله من خلال تقديم الاشياء في حالة حركة وتفاعل . ولهذا فان أدونيس لايفني ، وانما يقدم افكارا مفناة . وهذا يعني انه شاعر المفهوم ، لا الوجدان . فمعه تطرأ على حركة الشعر العربي نقلة جبارة في المحتوى واللغة والشكل . وما كان لهذه النقلة ان تحدث لولا ايلاج أدونيس لموضوع جديد في قلب الشعر ، الا وهو موضوع التحول عينها . ويعني مثل هذا الامر ان المضمون هو الشارط الاول للشكل ، وان كل تحول في قطاع المضمون لابد له من ان يقضي الى تحول في مضممار الشكل واللغة ، بل ان كل تحول في الشكل واللغة يتناسب طردا مع نسبة التحول في المضمون . فمع ادونيس ينتقل الشعر من العاطفة الى الفكرة المصورة ، او المفهوم المحسس ، من الخيالي الفئاني الخالص ، الى الخالي الفئاني المفلسف أو المتفلسف . لقد ابتكر نموذجا للكيفية التي يمكن ان تتحول بها فلسفة النفي الى شعر من طبيعة معاصرة . انه شاعر النفي في اللغة العربية الراهنة .

ومع ذلك ، يمكن القول بان ادونيس قد اكمل القفزة التي قص السياب شريطها الحريري . غير ان هذا الاكمال نفسه قد كان بمثابة وثبة داخل الوثبة نفسها ، او هو

ثقله جديدة بالنسبة الى النقلة السيايية العظيمة . ومع ذلك ايضا ، فان أدونيس لا يتمتع باصالة الافكار ، وانما هو يتمتع باصالة التعبير ، فكانما وظيفة الشاعر الاولى هي شرح المقولات الكبرى لفلسفة عصرنا . بيد ان ماينجي أدونيس من كونه مجرد شارح ، أي مايجعله مبدعا بالدرجة الاولى ، هو اندماج الذات الشاعرة في اللغسة والاشكال الفنية والشخصيات التي يوظفها ابتغاء فض المفهوم . فالتكلم في كل من « الصقر » و « مهيبار » هو الشاعر وغيره في ان معا . انه قدرة هدم العوالم واعادة انشائها . والشاعر جزء من هذه القدرة الكلية الشمول ، إذ الطاقة الشعرية هي طاقة خلق ونفي في نظر أدونيس .

لقد كان ربط الشعر بالفلسفة الهيكلية واحدا من أبرز منجزات الشعر الفرنسي الحديث ، ولاسيما سان جون بيرس . ومع ان أدونيس واضح الشبه باللون الفرنسي للشعر ، ومع انه قابل للحشر في مدرسة بيرس ، الا انه يمثل طرازا فريدا داخل هذه المدرسة . والعنصر الذي عصمه من ان يكون نسخة باهتة عن المدرسة الفرنسية هو صدوره عن تراث يختلف كثيرا عن التراث الاوروبي الذي يصدر عنه بيرس . وهذا يعني ان أدونيس لا يشترك مع المدرسة الفرنسية الا في الكليات الاشد عمومية ، اعني في المفاهيم الفكرية المجردة التي تملأ المضمون . فكما كانت مقولة « التحول » او « الصرورة » هي محور شعر بيرس ، أو بعضه على الاقل ، فانها في الوقت عينه محور شعر أدونيس في المرحلتين الاولى والوسطى من نشاطه الشعري . ولهذا كان أدونيس ، مثل بيرس تماما ، يملك ارادة جدلية تنزع نحو خلق الانسان الارقي ، نحو توليد البرهة الاعلى من البرهة المتضعة الراهنة التي لا يمكن التصالح معها . وبسبب من هذا النزاع اشترك بيرس وأدونيس معا بسمة التفاؤل وسمة الملحمية : كل شيء يحاور كل شيء اخر ، يعاقب كل شيء ، يطحن كل شيء ، ابتغاء الارتقاء على الاتضاع . ومن هنا كان الشاعر في هذه المدرسة سادن المستقبل . انه عراف يرى مذاق المجد البشري حتى في كل ماهو متضع ودنيء ، لان الدناءة هي ما يفرز الرفعة . وللسبب عينه لم تعد اللفظة اداة عند كل من بيرس وأدونيس ، بل اصبحت الشعر نفسه ، لحمه ودمه الوردي . والحقيقة ان قدرة أدونيس على تفجير طاقات المعجم العربي لاتقل ابدا عن قدرة بيرس على تفجير المعجم الشعري للغة الفرنسية . فالمعجم عند هذا الشاعر ، كما هي عند ذلك ، محاولة لجعل الشيء يتخطى حدوده التي رسمها له القائم ، وبهذا التخطي وحده تملك الاشياء ان تشع كموناتها الخصبية وقدراتها المخبوءة .

ان ماعصم ادونيس من ان يكون تابعا لسان جون بيرس ، بل ان ما جعل منه نظيرا لهذا الفرنسي ، هو صدوره عن التراث السامي الاسطوري ، وعن الشعر العربي التراثي الخصب ، وكذلك عن الصوفية الاسلامية . لقد مكنته الاسطورة السامية الفنية بالامكانيات التعبيرية من اسطرة الصورة الشعرية ومن امتلائها بعنصر الخيال ، وكذلك من اتراح الشكل الفني بابعاد درامية جوهرها الصدام المفضي الى التجدد . هذا فضلا عن الطاقة الخاصة التي تحملها اللفظة العربية المترعة بالابعاد الداخلية .

اذن ، استمد ادونيس بعده الذهني من حركة الشعر الفرنسي ومن الفلسفة الهيغلية ، اما بعده التشكيلي والخيالي فمصدره تراث الساميين والعرب . ولهذا نلاحظ ان شعر المرحلة الاولى (حين لم يكن ادونيس قد انتسب الى مدرسة بيرس بعد) تقوم الزينة فيه على امتزاج الفئائي بالاسطوري الحامل لمضامين مجردة . ان الشكل لم يكن يومها قد أصبح تحسيس المفهوم بعد ، بل هو التقني به وكفى ، بحيث لا نملك ان نعرف ما اذا كان المضمون ذهنيا أم حالة وجدانية ، لانه دوما احالة على الداخلية وترجمة غنائية لما هو من طبيعة روحانية . أما في المرحلة الوسطى فان هم الخلق يتحول الى فكرة تتجاوزها وتحتويه في آن معا ، وما هذه الفكرة الا مفهوم الهدم والبناء الذي هو ماهية العوالم طرا . وقد انعكس هذا المفهوم خير انعكاس عبر شخصيتين قدمهما ادونيس في المجموعتين اللتين تؤلفان قوام هذه المرحلة : مهيبار والصقر . ولا يمكن القول بان هاتين الشخصيتين هما من لحم ودم ، لانهما حوامل المفهوم ، او الاشكال الفنية لتجليه . ولكن الاهمية تأتيهما من كونهما برهة الوساطة بين الشعرية والدرامية والفلسف ، بمعنى انهما يمسحان الفسحة الفاصلة بين هذه القطاعات الثلاثة لنشاط الروح ، اذ هما يدغمان الشعر والمسرح والمفهوم في ملغمة واحدة .

تري ، ما هو الاساس النفساني لشعر ادونيس الداعي الى التحول ؟

ان داخله مغمم بعالم خصب وغني بما هو مفارق لواقع دنياه ، ولذا فان هذا المفارق ، هذا الماهوي ، يصطرع والمعاش اليومي بوصفه تجربة شاخصة ، ولكنه معاش موسوم بالحظة والاتضاع ، ولهذا كان الجوهري يعمل على التفلت من اسار الحياة . ان كون النتاج الادونيسي يحمل في الغالب مقولة الصيرورة أو العبور ، لا يمكن ان يعد

مجرد اثر من آثار الفلسفة الجدلية ، ولكنه يكشف بالدرجة الاولى عن سوء تكييف مع الواقع ، وعن رغبة في العليان كذلك . فالشاعر في هذا النتاج يرفض النحن القائم (مثلما يرفض الانا) ويحاول انشاء نحن جديد ، اذ ربما كان في داخله يعيش صراع انتمائي حاد . ومن الواضح ان اصطرعاته الداخلية العميقة تعمل منطلقا من رفض الخارجي والتكوص الى الداخلي لكي تحاول ان تنفلق على عالم خيالي لا يمكن أن يوجد في الواقع الموضوعي . فالملاقة بين الشاعر والعالم سلبية بكل وضوح . وكلما اشتد رفض المعاش المتضع كان سوء التكييف اكثر تنافقا وتماظما ، وبالتالي ازدادت الصبوة حدة في نزوعها نحو المفارق .

وربما استطعنا ان نفترض وجود عقد متحجرة في بنيته التحتانية . ولكن غرض هذه البنية ابتغاء استبعاد تلك العقدة ليس من يسير الامور ، مع انه ليس متعلما ، وذلك لافتقار شعره الى البعد الذاتي الصريح ، أو لنقل الجانب الانوي الجاهر ، الشيء الذي لا يفتقر اليه شعر السياب ، مثلا ، والشيء الذي يجعل جدرانه اللاشعورية كتيمة الى حد لا يسمح للمكون الذاتي ، أو اللاشعوري ، أن يرشح عبر هذه الجدران الا على هيئة لمع باهتة الانارة وناذرة الظهور . بيد أن كل تحليل نفساني لشعره سوف يجد النقاط الممتازة لعل الاصطرع والقلق النفسانيين في المعجم قبل سواه ، المعجم بوصفه الفاظا وتماثلات لفظية وشذرات تصويرية وأسلوبا فنيا ، المعجم من حيث هو تواترات لتوتر معين واحد يتكرر ويتكرر ، أي في الفاعلية التعبيرية الحايثة .

وعلى أية حال ، يمكن القول بأن أزمة الانا مبثوثة في شعر أدونيس ، ولا سيما في « مهبّار » و « الصقر » (وفي القصيدة الاخيرة أكثر من سواها) . ولكنها ليست من الواضوح كما هي عند أبي الطيب التنبّي ، مثلا . غير أن في وسعنا الذهاب الى أن كل اهتمام بمقولة التحول ، حتى وان يكن فلسفيا خالصا ، وكل اعتناء بالكيمياء (إحدى المقولات البارزة في شعر أدونيس) ، هما بحث عن العليان ، التجاوز ، التكامل ، مفارقة الاتضاع ، الشيء الذي قضى التنبّي عمره يبحث عنه . لقد كان الكيميائيون في القرون الوسطى يسقطون محتوياتهم الذاتية على المادة الكيميائية التي يتعاملون معها ، ظنا منهم أنهم اذ يحولون المادة من شكل الى آخر إنما يحولون أنفسهم ويرتقون بها من حلقة أدنى الى حلقة أرفع . وهذا يعني أن مسألة العليان ، أو التحول المساعد نحو الاشراف ، هي من أهم أزمات الروح . والانسان لا يتبنى التحول بسبب من سوء تكييفه مع الواقع

فحسب ، ولا بسبب من حطة المعاش وكفى ، بل - قبل كل شيء - بسبب من كون العليان مركزا في البؤرة الصميمة للنفس . وبهذا فان الانسان لا يكتفي بدم الرضى عن واقعه ، بل هو على الدوام غير راض عن بنيته الداخلية ، عن حطتها وكونها مقلولة بالحدود والأرضي والوقائعي ، ولهذا كانت برهنة فاولست عاجزة عن أن تجعله يطلب اليها أن تلتبث . ولهذا أيضا اخترع الانسان مقولة « الشرف » ، وكذلك مقولات الرفعة والعلو والانفة .

وربما أمكن القول بان رجال التاريخ العظماء ، اذ يحولون مجتمعاتهم انما هم يحولون أنفسهم ، بل ربما كان هؤلاء الرجال أكثر نزوعا نحو تحويلهم الذاتي من سواهم . فالقائد التاريخي حين يحول مجتمعه انما هو يشبه الكيميائي الساعي وراء تحويل المعادن الخسيسة الى ذهب ، هذا المعدن الذي وافق الكيميائيون القدامى بينه وبين القلب من جهة ، وكذلك بينه وبين الشمس ، من جهة أخرى . وكما اعتقد الكيميائيون في القرون الوسطى ، وفي العالم المتحضر قاطبة ، أن « المادة الاولية » للوجود انما تأتي من جبل تنعدم فيه الفروق والتناقضات ، وكما سعوا وراء حالة من النقاء والبراء من كل تضاد ، سواء في النفس أو في المادة ، فان كل سعي وراء التحول انما ينبغي الفاء التناقض في المجتمع والروح ، على الاقل . ولقد رأت البوذية في شخصية البوذا خروجا من دوائر التناقض وبلوغا الى حال ينعدم فيها كل تضاد . وفي التراث العربي الاسلامي ، مثل الصوفيون - الذين ينتمي اليهم ادونيس بشكل أو بآخر - محاولة خاصة لتحقيق الامن الداخلي عبر الفاء كل تناقض أو انشطار يقبع في النفس . ولقد تحدث محي الدين بن عربي في « الفتوحات المكية » عن الجهود التي تبذلها الكيمياء من أجل استحضار حجر الفيلسوف ، رمز المادة الاولية النقية والشديدة البراء من التناقض . وهذا يعني أن الكيمياء قد كانت تعبيرا عن نشاط داخلي ذاتي يتقني تحويل الروح قبل تحويل المادة ، أو من خلال تحويل المادة .

ان كل نزوع نحو التحول ينطوي ضمنا على تحول الذات باتجاه برهنة كاملة ينطفئ فيها كل تناقض ، برهنة ظاهرة تتصالح في داخلها المتضادات . ولعل برهنة التصالح هذه هي ما عبر عنه ادونيس بقوله : « ذات يوم ، تصير القصائد بوابة المدينة ، نحو ارض القرابة / وتصير القرابة / وطن الانبياء / ذات يوم ، تصير النجوم على الارض مثل النساء . » ولعلها هي ذاتها ما عناه بقوله : « وعرفنا من العشب أن الطبيعة/ستقيم

السلام / بين أطفالنا والفتحة . « وكما يبلغ أدونيس الى هذه الآنة ، آنة فاوست المستحيلة ، فانه يرفض دوما « شكله القديم » ، ويسعى دوما الى شكل جديد أسمي ، شكل أرفع من الشكل القديم وأقرب الى الآنة العالمة ، الى برهة العليان الكاملة النقية ، برهة الارتقاء فوق المعاش الوضع . وهي بالضبط النقطة الاستشرافية التي مثلت البغية النهائية للصوفيين والكيميائيين القدامى على السواء . والحقيقة أن قوته ، آخر الكيميائيين الذاتيين ، أو الادق أن يقال آخر السيميائيين ، لم يرفض هذه الآنة القارة الطاهرة الا لاقتناعه بأن الانسان سعي مطلق نحو التعالي والرفعة ، سعي لا يتوقف أبدا وما يني يزحف الى الاعلى .

لا بد ، اذن ، من أن يكون لتعامل أدونيس الطويل (ثلاثين سنة أو يزيد) مع مقولة التحول معنى ذاتيا خاصا ، اعنى أن لا بد من علاقة نفسية بينه وبين هذه المقولة . وفي قناعاتي أن هذه العلاقة تعبر عن رغبة الشاعر نفسه في تحوله الخاص الى الصفاء والحال الأرفع ، حيث تنعدم المتناقضات في الجبل الذي جاءت منه المادة الأولية للوجود . ومن المؤكد ، أن كل تعامل ذاتي مع التحول ، والشعر هو أبرز أشكال هذا التعامل الذاتي ، هو خير مضممار لاسقاط الحاجات النفسية السرية على الكائنات الخارجية ، بمعنى أن الالتحاح الدائب والشديد على تحويل الوجود هو التحاح عميق على تحويل الانا . ولعل الدراسة الوافية لقصيدة « الصقر » هي خير نهج يمكن اتباعه بغية توضيح هذه المسألة ، من جهة ، وبغية فهم البنية النفسية لادونيس .

بعد ما افضت في تبيان المائرتين الاساسيتين لشعر أدونيس ، جدة الاشكال الفنية وبسالة المعجم الشعري ، اظنني قد آن لي أن أطرح هذا السؤال : ما هو العرقوب الاخيلي لشعر أدونيس ؟ يبدو أنه ما من شيء قادر على أن ينجو من فرقه أو نقصه . فعلى الرغم من قدرة أدونيس الاستثنائية على مزج الشعري والدرامي والفكري في تركيبه واحدة ، فان في الممكن أن نأخذ عليه مأخذ في الصميم . غير أن أي حكم تشميني يصدر بحق شعر أدونيس لا يسعه أن يكون ذا قيمة الا اذا كان مشتقا من نظرة الى الشعر لها شيء من التبلور ، من جهة ، ولها بعض الاسانيد الراسخة والمستقاة من النصوص الشعرية العالمية نفسها .

وعلى أية حال ، فإن شعر أدونيس يتحرك في المطلق والمجرد ، بعيدا عن الوقائعي والعيني ، بمعنى أنه يتعامل مع القوانين الكلية المتحركة بالواقع ، لا مع الواقع نفسه . فهذا الازهار العيني الحي للتجربة البشرية الشاحصة ، هو ما يدبر له أدونيس ظهره في معظم الاحيان . وحين يتعامل معه ، كما في « مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف » ، وكذلك في « قبر من أجل نيويورك » ، فإنه قلما يصون بهاء صورته وحيوية أشكاله وفاعلية معجمه . فحين بدأ أدونيس يقترب من التجريبي ، من الواقع في تعينه ، ابان هذه المرحلة المكتهلة من انتاجه الشعري ، فإنه لم يملك أن يثابر على المستوى الاصيل الذي حققه في « مهيأر » و « الصقر » .

وبسبب من هذا التعامل مع الذهني المجرد ، ونتيجة لتكريس الجهد كله للقوانين العامة المتحركة بالحياة ، وهي قوانين منطقية من اختصاص العقل التجريدي الحاكم ، فإنه لم يكتف باهمال الوقائعي ، أو التجريبي العيني ، بل هو أهمل الوجداني ، ملح الفن كله . ان التجربة العربية المعاصرة طوال العقود الثلاثة المنصرمة (نكبة فلسطين ، الوحدة العربية ، التحول الاشتراكي ، حرب حزيران وحرب تشرين ... الخ) قلما تجدها واضحة الانعكاس في شعره ، على الرغم من أننا نعيش في عصر ما من شيء يهم انسانه المثقف بقدر ما تهمة حركة التاريخ . ولم يكتف أدونيس بالتضحية بالتاريخ على مذبح المفهوم ، بل أهمل البعد الوجداني للفن ، وذلك نتاج منطقي للتشبث بالمجردات . ولهذا كان شعره عاجزا عن تحريك وجدان القهر وحس الاضطهاد والحيثف اللاحق بالروح من جراء حركة التاريخ ، وهذا يعني أن الشعور بالشقاء أو الحس المأسوي ، العامل المخلد لكل فن عظيم ، قد جاء ضحل الكيفية في شعره . وهنا بالضبط تفرق نظرتي الى الشعر مع انتاج أدونيس .

ان الفن هو التخارج الكثيف لقيح الروح ، وما الفنان الا الشاهد المنجوع على السمة المأسوية للمعاش بإبعاده الثلاثة : الوجودي والاجتماعي والنفساني . وكل فن لا يتمتع بهذه الخصوصيات لا يسهه أن يحشر في زمرة الاوابد . لقد أمضى أدونيس عمره يكتب شعرا في التحول والنفى ، ولكنه ، بسبب من ضعف حساسيته المأسوية ، لم يملك يوما أن يعبر عن هذه الموضوعات كما عبر عنها رامبو ، من خلال بضعة أبيات ، في « السفينة النشوى » :

أفي هذه الليالي التي لا قعر لها ،

ترقدين منفية ،

يا مليون عصفور ذهبي ،

يا قوة المستقبل !

في مثل هذه الآنات الشعرية الباهرة نجد الرؤيا تتسع الى الحد الذي تضيق عند العبارة . ولعل العامل الحاسم الذي يحول بين أدونيس وبين أن يتكرر مثل هذه الآنات هو افتقاره الى العمق الروحاني الذي ينبغي أن يمتلكه الشاعر العظيم ، أعني افتقاره الى وجدان القهر والحس المأسوي ، المعيار الاول والاكبر لكل فن عظيم .

وقلما تتضح سطحية الوجدان الادونيسي كما تتضح لدى تعامله مع الواقع التجريبي العيني ، وهو المتسم بالمأسوية بكل وضوح . ولعلنا قادرون أن نجد في قصيدته المشهورة ، « قبر من أجل نيويورك » ، خير نموذج لهذه الحال ، حال الوجدان المسطح وحس الشقاء العاجز عن التماسك في بنية نفسية كثيفة وعميقة . ففي هذه القصيدة حاول أدونيس أن يكون على « الدرجة » الامريكية المعاصرة (وهي انعكاس لانحطاط الشعر في الغرب) ، فجاءت القصيدة أبعد ما تكون عن الشعر العظيم ، وأقرب ما تكون بوجدان القهر ، بل يمكن الذهاب الى أنها حلت هذا الوجدان في معادلات رياضية خاوية وباهتة :

نيويورك + نيويورك = القبر أو أي شيء يجيء من القبر ،

نيويورك - نيويورك = الشمس .

ان هذا أقرب الى احجيات طلاب المدارس منه الى الشعر ، ناهيك بالشعر العظيم .

بيد أن اقتباس آيات قليلة من قصيدة عظيمة لشاعر عظيم أمر قمين بتبيان الفرق بين شعرين : شعر غير معني كثيرا بالبعد المأسوي للمعاش ، وشعر مسكون بالحساسية المفرطة ورعشة الانفعال . القصيدة هي « نيويورك » ، والشاعر هو ليوبولد سنفور ، الرئيس السنغالي العروف . ولست هنا بصدد المقارنة بين القصيدتين ، قصيدة أدونيس وقصيدة سنفور ، ولكن ما ينبغي تبيانه هو علة اخفاق قصيدة الاول ونجاح قصيدة الآخر . يقول الشاعر السنغالي :

ما من ابتسامة طفل تفتح ،

يده يانعة في يدي ،

ما من ندي أم ،

بل فقط سيقان من النايلون .

سيقان وأنداء لا عرق لها ولا رائحة .

ما من كلمة رقيقة ، إذ ليس ثمة شفاه ،

بل فقط أفئدة اصطناعية يدفع من أجلها بالعملة الصعبة .

هنا تبدى بفاعلة الوجدان بكامل ثرائها وتوهجها . ان السري الاقدس والعميق هو الذي يرعش في هذه الابيات ، هو الذي يتكلم من خلال اللغة ، هو الذي يشتقه الشاعر من قطاعات روحية لا يطالها الا كل فنان مفرط الحساسية تجاه المعاش . وعبثا يحاول ادونيس أن يعبر عن الحالة نفسها بقوله :

القلوب محشوة اسفنجاً ، والايدي منفوخة قصباً .

وذلك لان المناخ الذي يساق فيه هذا التعبير يختلف اختلافا جذريا عن الرعشات الوجدانية الحية التي تملأ قصيدة سنفور . أما الكيفية التي ظهر بها حي هارلم في قصيدة ادونيس فلا ترقى بأي حال من الاحوال الى ذلك الدفق الوجداني الذي رسم ذلك الحي الزنجي في قصيدة سنفور . ولعل هذا كله أن يكون مرده الى تسطح العاطفة وفتور الرعش الانفعالي وانبهاث وجدان القهر وفتور الحس الماسوي .

ولنست اظن أن هذين المطعنين (نقص الواقعية ونقص الاصاله الانفعالية) هما كل المثالب التي يملك النقد أن يضع أصبعه عليها في شعر ادونيس ، ولا سيما حين يقدم النقد على محاكمة هذا الشعر بمعايير الفن الاعظم . فقد ظلت هناك ، على الاقل ، نقطة واحدة جديرة بالناقشة .

فبسبب من نزوعه الذهني وميله نحو تصوير الفكرة وتحويله للقصيدة الى مجال تقافي ، بدلا من أن تكون دائرة انفعالية ، أو قطاع خلب وانخفاف ، فان صورته قلما نراها تمتلئ بالدهشة الداهلة ، كتلك الحالات التي يعرضها الشعر الرمزي الفرنسي ، وهي

ما يشتقها ذلك الشعر من مخيلة انفلتت كوابحها جملة ، وانطلقت « تفرس الافاق » ، على حد قول رامبو . ولهذا قلما نشعر أن الشعر عند أدونيس هو « المكمل الاعلى » ، كما هو حاله لدى الرمزيين الفرنسيين . وفي الحق أن نظريات أدونيس للشعر ، وكذلك الاختارات التي أنجزها ، لتختلف كبير اختلاف عن فهمه للشعر كما هو مطبق في نتاجه الخاص . فقد فهم أدونيس أبا نواس على هذا النحو : « ان القصيدة تكون عذرية او لا تكون » (١) ، وفهم المجاز بأنه ما « يدخلنا في انخفاف خارج الذات ، في نشوة توحنا بلا نهاية العالم » (٢) . حسنا ، هذا هو الصواب بأم عينه . ولكن أين الانخفاف ، وأين النشوة (واشدد على النشوة) في شعر أدونيس ؟ اننا قليلا ما نلقاها لديه ، بل وحين نلقاها نجدهما فقيرين الى سمة الاختلاب . اذ مع ان شعر أدونيس كثيرا ما يستدر اعجابنا (نحن القراء) ، فانه لا يخلبنا الا على ندرة . والخلب هو الانتشاء بالفرح والالم على السواء ، ولذا كان شيئا مختلفا عن الاعجاب .

ثم خذ هذه الابيات التي اختارها أدونيس من شعر أبي تمام وأعجب بها كثيرا ، وهو في ذلك محق بكل تأكيد :

مطر يدوب الصحو منه وخلفه	صحو يكاد من النضارة يطر
غيثان ، فالانواء غيث ظاهر	لك فعله ، والصحو غيث مضم
وندى ، اذا دهنت به لم الثرى	خلت السحاب اناك وهو معلى

في مثل هذه الآنة نواجه ، بل نعيش ، الانتشاء بالجمال والفرح . فالشعر العظيم اما أن يكشف وجدان الماساة وحس القهر ، واما أن يصطاد صور الجمال الذاهلة والمبهجة ، يصطادها اختلاسا وبانتحاء نشوان . وبذلك فقط يخاطب طاقاتنا السرية الكامنة كمونا احتياطيا في أعماق النفس ، طاقاتنا التي تنتظر الانامل السحرية للفن كيما تستيقظ وتفتدي بالنشوة المخطوفة .

مثل هذه الآنات لا نجدها في شعر أدونيس كله الا على ندرة ، بل وربما كنا لا نجدها قط . وهنا نصطدم بالتفارق بين نظريات أدونيس وتطبيقاته ، أو لنقل بين فهمه للشعر

(١) الثابت والمتحول ، الجزء الثاني ، ص ١١٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

وبين نتاجه الشعري . فليست نظريته سوى الشعر كما ينبغي أن يكون ، أما نتاجه فهو الشعر كما هو كائن .

دعنا نقطف مثالا آخر تنطبق عليه نظرية أدونيس في الشعر ، ويخضع لمياري النشوة الصارم ، ولكنه يختلف كثيرا عن نتاج أدونيس الشعري . وليكن هذا المقتطف فرنسيا ، وليكن مقطعا من جيوم ابو لينير :

هنالك أوقدت نار جديدة ،

وتراءت ألوان لم تبصرها عين ،

وأومات خيالات شفافة ،

تريد أن تتجسد .

فرحمة بنا ،

رحمة بالمكافحين أزلا

على مشارف اللانهاية والمستقبل (١) .

ان هذه البرهة هي خير مجال يصدق فيه قول الصوفي الاكبر ، محي الدين بن عربي: في داخل الاشياء ثمة « ارواح لطيفة غريبة فيها استجابة مودعة لما يراد منها هي سر حياتها ... وتلك الارواح امانة عند تلك الاشياء ، محبوسة في تلك الصور تؤديها الى هذا الروح الانساني الذي قدرت له » . فالخيالات الشفافة الراغبة في التجسد هي ارواح محبوسة في صور الكائنات ، وهي تومئ للروح الانساني كيما يصوغها في اللفة . وبعدها يقدم ابولينير هذه الصورة الرخيمة للارواح المرفوفة رغبة في التجسد ، فانه ينتقل الى صورة المكافحين أزلا على تخوم اللانهاية . فلنا ان نتصور جنديا يقاتل دوما كيما تتوسع رقعة امبراطورية الجمال ، أو كيما تواظب حدود هذه الامبراطورية على التنقل الدائم .

مثل هذه الرؤى الانخطافية الصوفية ، هذه الصور المختلصة اختلاسا من مملكة الذات السحيقه القور ، هذه الانكشافات الطرية المنبجسة من خلد قصي، يندران نجدها

(١) راجع : روجيه غارودي ، « واقعية بلا ضفاف » ، ترجمة : فؤاد حداد .

في شعر أدونيس . ثمة وجفان داخلي في هذا الانخفاف ومحاولة جادة يبذلها الروح كي يخضع للامرئي الرابض في المحسوسات لهيمنتته الطرية . وبمثل هذه الرؤى، وكذلك بمثل صور أبي تمام الممعة في الطراء ، يتأني للروح أن يقضي على خلوته وأن يتواصل مع الموجودات ؛ واذ يقضي على خلوته فإنه يقضي على خواته الداخلي . وهذا هو الشعر في أرفع مستوياته . والحقيقة أن الشعر العربي المعاصر ، جملة تقريبا ، يفتقر الى حد بعيد الى مثل هذه الطاقة السرية ، هذا اللهب الصوفي الاقدس . ولهذه الظاهرة سببان : التشبث بالمفهوم ومطاردته وتقديمه على البعد السري للنفس ، والنقص المريع في الحس المأسوي .

دعنا نرجع الى النقطة الثانية : اهمال أدونيس للوجداني وللانفعالات الداخلية ، او الروحانية ، الخصيبة . في تصوري أن رعشة الانفعال الذاتية ، ولاسيما انفعال القهر ، هي المعيار الاول لنقد كل فن عظيم ، اذ الوجداني ادم الخبز الفني جملة . وفي ظني أن كون الشعر الادونيسي مفارقا للتجربة الانسانية في عينيتها وفتحها المرئي هو المسؤول الاول عن افتقار شعره الى رعشة الانفعال ، او البعد الوجداني للشعر ، البعد الذي لايمكن للفكرة الذهنية ، او المفهوم ، أن تملأه . ولعل ما أريده بالضبط أن يصاغ على هذا النحو : ان شعر أدونيس يفتقر الى الهزة العاطفية او الوجدانية التي عددها النقاد العرب التراثيون أول فيصل بين الشعر العظيم والشعر العادي . وفي قناعتي أن القصيدة العربية التراثية الفقيرة بالخيالي والطاقة التصويرية كانت تغطي هذا النقص المجازي بشروة زخمة وخصيبة من الانفعالات الداخلية العميقة والثرية بالدفع والوهج الروحي . ولعل مرثية مالك بن الربيع وهائية ابن زريق البغدادي ، وكذلك الشعر الملثري جملة ، أن تكون خير أمثلة تدعم صحة هذا المذهب . أما الشعر المعاصر ، ولاسيما شعر أدونيس، فقد عكس الآية تماما ، اذ راح يعتمد على المنصر المجازي بالدرجة الاولى ، داخرا المنصر الوجداني الى المرتبة الثانية . وبما أن الشخصية العربية شخصية انفعالية عاطفية بالدرجة الاولى ، فقد يكون هذا هو السر الحقيقي الذي جعل الناس ينفضون من حول الشعر المعاصر ، وربما كان هذا هو السبب الجوهرى الذي أشهر السياب ، الشاعر الاقدر على مخاطبة الوجدان ، بل ان هذا العامل هو المسؤول الاول عن ترويج شعر الفلسطينيين الذين راحوا يغنون الفجيعة بالاعتماد على وجدانات القهر والحس المأسوي والاعتراب الوطني . ان تخييل الذهني ، بدلا من تخييل الانفعالي أو الوجداني ، هو العرقوب الاخيلي للشعر المعاصر الاخذ بالابتعاد عن الفهم التراثي للشعر ، وكذلك عن الفهم السيابي

والفلسطيني . ولعل سر ازدهار السياح والفلسطينيين معا أن يكون ذلك التوافق الحميم بين الوجداني والخيالي .

لقد سبق لي أن قلت ان أدونيس يستحضر المفهوم في صور (مع ان تنظيره للشعريزوع نحو صوفية الصورة وفجائية المجاز وانخفاضية الخيال) . وما يمكن توكيده الآن ، والتشديد عليه ، أن تحويل المفاهيم الى صور لا يملك أن يكون الحضور الامثل للداخلية ، هذا الحضور الذي آراه الماهوي في كل فن عظيم . فعلى درجة تخريج الداخلية الروحانية ، تتوقف عظمة الشعر بوجه خاص ، اعني على خصوصية امتلائها وتكثيفها ونسبة اكتمالها . لقد أكد النقد ، العربي والعالمي ، على أهمية مقولة « التخيل » في الشعر ، بيد أنني لم أجد ناقدا يشدد على أن الخيال التصويري هو العربة الحاملة للانفعالات ، وأن الصورة لذاتها ، الصورة الخاوية من العاطفة الكاشفة للتفاعل مع العاشق ، لاتملك الا قيمة ثانوية .

كل شيء ، اذن ، يتوقف على الداخلية الانفعالية ، اذ لا يمتلئ الفن ، والشعر خاصة ، الا بقدر ما يمتلئ بالواجدة . ولعل النواة البؤرية لكل داخلية هي الحس الماسوي ، القهر ، حس الانخلاع والتمزق ، حس الآنة البائسة الشقية التي تهيم على المشروع البشري كما يهيم مخالب على عنق عصفور . هذه البرهة العظيمة توشك أن تغيب عن المجال الادونيسي الرحيب . وهذا يعني طرد الماسوي من ملكوت الفن . وهذه نزعة عالية على الاغلب . لقد نسي أدونيس - ومعه الكثير من شعراء هذه الاونة - ان الصورة المشحونة بالمفهوم ، بالفكرة الذهنية ، ادنى مستوى من الصورة المشحونة بشعور التعاسة ، او بالانخفاف الروحي الاقدس ، وأنها مالم تكن امتلاء برعشة الانفعال ، مالم تكن منسوجة بشعور قوامه القرية الوجدانية ، او الشعور الذاهب في قلب غبطته ، فانها تدحر - في الغالب الاعم - الى المرتبة الثانية .

ولئن كان شعر أدونيس أقرب الى المناخات الغربية من الى المناخات العربية ، فإني سوف اظل الح على نقطتين جوهريتين : اولاهما أن على الفن مراعاة طبائع الشعوب ، خصوصياتها المستقطبة لمعقرياتها المتباينة ، فحن لسنا اوروبيين ، وقد لانصير كذلك حتى لو دخلنا عصر الفضاء والصناعة الثقيلة . واخراهما أن العالم الثالث الخرب والنهب ، والوطن العربي الذي يعيش ازمات تاريخية لامثيل لها في اية بقعة أخرى من العالم ، لم تتفجر فيه التناحرات الاجتماعية تفجرا حاسما بعد . وهذا يعني ان كل فن

متعال على التجريبي أو الواقعي لن يكون في ميسوره معانقة الصراع ، أو العاش ، بكامل حرارته ووجهه . ان واقع العرب ماسوي مقهور ، ولن يملك اي فن فقير بالتراجيدية أن يعكس ثرواته الوجدانية وعريه الجسد .

وإذا ماغادرنا مملكة الشعور الى اللاشعور ، إذاما انتقلنا الى المعيار الاحداث للفن وهو مايمكن استقراؤه من علم النفس : يعظم الفن بقدر ما يخاطب فينا قوى تحتانية كريمة وخفية على الوعي - ازاء هذا المعيار الذي طبقه النقاد النفسانيون على شعر دانتي وشكسبير وغوته وسواهم ، لا يملك انتاج أدونيس أن يصمد الا قليلا . فصور الخصوبة والولادة الثانية ، هذه الصور التي يعج بها شعر أدونيس ، والتي يعدها اتباع كارل غوستاف يونغ جزءا أساسيا من قاع النفس ، أو من الرأقة الدنيا في بنية النفس ، قلما تصلح معيارا عظيما لنقد الفن ، او لاستصدار احكام القيمة . وعلى أية حال ، فانها ليست المعيار النقدي الاول والاخر . وفي قناعاتي أن كل عمل فني يفترق الى الصراع اللاشعوري والتلق الخفي على الشعور (ولا أقول القلق الفكري أو هم الخلق الواضح في شعور أدونيس أو سواه) هذا الصراع هو مايعمل على تخليد أعمال عظيمة ، كشعر امرىء القيس والمنتبي ، وشعر دانتي وشكسبير . مثل هذا العنصر يكاد أن يغيب غيابا تاما من مجال أدونيس ، وماذاك الابفعل سيطرة المفهوم والفكرة الذهنية .

ولكن ، لئن يكن أدونيس قد توافق مع مفهوم للشعر يرى فيه استحضارا لكل ماهو طري وجليل في النفس البشرية ، مفهوم يرى الشعب أقرب الى السمفونيا منه الى الدراما ، فهل هذا يعني ان شاعر الرفض والعبور ليست له خصوصيته التي يتبواسبها مكانة فريدة في حركة الشعر العربي ؟ لا . وليس ثمة من داع للاعتذار اذا ما أعلنت أن قصيدة « الصقر » ، التي تصدر كتاب « التحولات » ، عمل لا يملك أي شاعر عربي معاصر أن يكتبه سوى أدونيس . ولكن ، ومع أن اشعار أدونيس من الفن الى يأنها تمتاز بالفردة ، بهوية خاصة بها ، فأنني لا أخرج اذ أعلن أن قصيدة « الصقر » هي وحدها التي اوتيت الدرجة العليا من درجات الفداذة الاستثنائية . ولئن تساءلنا عن سر الزية في هذه القصيدة لوجدناه في التمازج الحميم بين الدرامي والغنائي ، الشيء الذي يصدق تمام الصدق على أعظم منجزات الشعر التراثي العربي ، شعر امرىء القيس

والمتنبي . بل يمكن للمرء أن يضيف مافخواه أن هذه القصيدة وساطة متينة بين الدرامية والفنائية والفكرة ، أو المفهوم ، بالمعنى الفلسفي للكلمة . ولهذا فإن من العجيب أن يقال بأن أدونيس شاعر عادي كما لو أن نتاجه يشبه ماقرأ من شعر في الصحف اليومية . ففي هذه القصيدة يعمل الخيال ببسالة منقطعة النظر في الشعر العربي ، ولكن كما يصور المفهوم :

جاءت سماوات ترابيه

من غير هذا الدهر

خضراء انسيه :

الافق زنار من البخور

والارض جثيه .

الزمن السيف هدير الموت

نهر من الاضاحي

نهر من الانداء والجرار

يفسل وجه الموت .

اخترق السجان

اقتحم المدافن الطويلة

ادخل في الاقفاص في ابعادها النحيله

اشعل غابات بلا نهايه .

كل شيء يسافر بين السنابل

يحمل اسراره ، يستدير

خشنا ، طيبا كالرفيف ،

كل شيء يسافر بين السنابل

يهجر تاريخه الاليف

كل شيء يصير .

ولن يفوتنا أن أدونيس قد استطاع أن يحول القصيدة الى مجال ثقافي مركب ومعقد (وهذا أمر ليس في صالحه من وجهة نظري) ، ومثل هذا الاجراء من شأنه أن يؤكد ضرورة كون النص الادبي آتة مفتوحة ، إذ الثقافة كبنونة متبدلة والمواقف منها متكررة على الدوام . ولهذا كان النقد - كالنص الادبي الحديث تماما - تركيبا غنيا ومعقد الايكفيمه التاهيل الطويل والدؤوب ، اذ لما كان الشاعر الحديث - وأدونيس نمطه العربي حقا - يمزج العناصر الذهنية والفنائية ، أو قل هو يدمج الابولوني والديونيزي ، بلغة نيتشه ، كان التاهيل الثقافي أداة منقوصة في مضمار النقد الادبي ، ولايسعها ان تتكامل الا بالطاقة الاستبصارية السرية ، طاقة النزعة المتجهة نحو ما يخلب ويفتن .

وأيا ما كان الشأن ، فإني سوف أظل مصرا على أن أدونيس ، الذي يستحلب الماهيات من ضروع الاشياء عبر طاقة معجمية نفاذة وشجاعة ، يستدر اعجابنا أكثر مما يخلبنا ، يضعنا في حضرة الحدق أكثر مما يفدونا بالنتون وطراء الروح ، يخاطب أذهاننا أكثر مما يعزف على شرايين الافئدة . وهذا ، بلا مراء ، من نتاج عصر يسوده العلم والتذهن ، عصر يحاول أن يعقلن الكوارث والمآسي ، أن يبحث عن القوانين المتحركة بالمشروع البشري أكثر من أن يعيش البعد الفجائي لهذا المشروع .

أدونيس ، ومعها الشاعر المعاصر الى حد بعيد (ولكن ليس دائما) ، يجيد صناعة الكلام ، يتقن الكتابة الادبية كما يتقن مهندس تصميم وتنفيذ قطار أو طائرة ، قطار جديد الانموذج ، وان تكن له اصول في نماذج القطارات السابقة . ويبدو أن الصوفي ، أو الديونيزي ، الذي يضعنا في حضرة الاله الرابض في ارواحنا ، والذي يوقظ فينا طاقات احتياطية سرية لا يملك الوقائعي اطلاقا أن يعكر رقادها ، بل قل الذي يجعلنا « نجيا في الله » ، على حد عبارة جلال الدين الرومي ، الديونيزي ، أو البعد السري للروح ، قد هجر الفن الى أجل غير معلوم .

أدونيس ، اذن ، يجيد تصميم القصيدة ويحسن صنعها . ولهذا فانه ، كهرم فرعوني ، يعجب ولا يخلب . ولكن ، لئن لم يكن أدونيس الشاعر الاعظم ، فانه قد أوتي حذقا خاصا يؤهله ، دون أدنى ريب ، لكي يعد « الصانع الامهر » عن جدارة واستحقاق .

الحلم والواقع

عند فرانسوا كافكا و زكريا تامر

رضوان ظاها

ان غاية هذه الدراسة هي التاكيد على أن النص الادبي بنيته وتركيب لفته ورموزها يشكل القاعدة الاساسية لاي محاولة لفهمه ، وهي الغاية التي وضعتها لنسها المدارس النقدية الحديثة من بنوية وسميولوجية . اذ يؤكد الناقد السوفيتي « يوري لوتمان » في كتابه « بنية النص الفني » :

« ان الانسان حين يخلق ويتفهم أعمالا فنية فانه ينقل ، يتلقى ويحفظ خبرا فنيا خاصا لا يمكن فصله عن الخواص البنوية للنصوص الفنية ، كما لا يمكن فصل الفكر عن بنية الدماغ المادية . (...) وان شرح كيف يصبح النص الفني حاملا لفكرة محددة ، وكيف ترتبط بنية النص ببنية هذه الفكرة ، هو بالنسبة اليها الهدف الذي نامل أن نخطو تجاهه ولو بضع خطوات » (١) .

من هذا المنظور سنعالج النصوص الادبية التي سنستعين بها في هذه الدراسة وسنبدا في ما يتعلق بمشكلة الحلم والواقع من استنتاج محدد لنحاول تطبيقه على قصة « القبو » لزكريا تامر .

هذا الاستنتاج هو ما نقوله سلمى فريبرغ في مقال طويل لها بعنوان « كافكا والحلم » : « ان أحداثنا ورؤى تنتمي الى عالم مظلم حين روايتها بواسطة النشر العادي لحياة اليقظة

1 - Youri Lotman « La Structure du texte artistique » Editions Gallimard , 1973 , p. 31 .

وهي الترجمة الفرنسية للنص الروسي الذي طبع في موسكو عام ١٩٧٠ .

تخلق تماما لدينا هذا الاحساس - بدوبان العقلانية حيث يفدو الواقع. حلما والحلم واقعا والذي هو ميزة القراءة المقلقة « (٢) » .

فالقراءة في اعمال كافكا تعود اذا الى أسلوبه في السرد وليس فقط الى القراءة فسي مضمونها . وهذا الاحساس « بالقراءة المقلقة » هو نتيجة له إذ أن لغة السرد هي لغة منطقية ، ظاهريا على الاقل ، نابئة من الانا الواعية للكاتب وهي تدخل الحلم وتنقله لنا دون أن تشمر القارئ بان هناك قفزة مفاجئة في الحدث بل يتتبع السرد دون تغيير في وقعه .

ان استعمال لغة الواقع - كما يفعل كافكا - عند سرد حدث لا واقعي وخيالي هو ما يشحن النص الادبي بهذا الاحساس « بالقراءة المقلقة » ، وهو ما يمنح الحلم صفة الواقع فتتدمر الحدود بينهما أو تكاد .

وهذا ينطبق تماما على اعمال زكريا تامر . لناخذ كمثال لدراستنا هذا النص من قصة (القبو) في مجموعته الاولى « صهيل الجواد الابيض » :

(وتهدل جسدي متزلقا الى الارض ، وتكوم فوق السائل اللزج الذي تدفق من فمي قبل لحظة (...) وبدأت كل الاشياء التي حولي تفرق في لون رمادي دائب الترنج وتناى متضائلة رويدا رويدا ، فأغمضت عيني مستسلما لدوامة الموجات السوداء . وبدأت الاسطوانة السوداء تدور برتابة تحت ذراع الحاكي ، وتفلقلت الموسيقى المرحة في الهواء الذي استنشقه ، ومن مقعدي القابع قبالة النافذة كنت استطيع مشاهدة رؤوس أشجار عارية متجهة الى السماء الصافية بصلاة شاحبة .

قالت المرأة : « اسمي ماريا .. اترقص ؟ »

قلت : « انا لا اتقن الرقص » .

فاجابت ضاحكة : « سارقص وحدي اذن » .

وشرعت ترقص . (...) ووقفت الراهة أمامي حين صمتت الموسيقى ، وسألني وهي تلهث : « هل أنا جميلة ؟ » .

(...) واستولى علي حنين متوحش الى تجرع خمود الاله المجنون المختبئ في جسدي ، فالتصق فمي بلحم الكتف العاري ، وطفق يرتشف على مهل لذة وهبتي فيضا من الارتعاشات الثملة . وبغثة فوجئت بتبدل بشع اذ أخذ اللحم يهترىء ويتفتت ويتساقط ارضا قطعا صغيرة كريمة الرائحة فأذهلني هذا التحول ، وتراجعت الى الوراء مدعورا ، واندفعت نحو باب الغرفة ، ففتحته بضربة من قدمي ، وانطلقت الى الخارج تبغيني ضحكة باردة طويلة .

(...) ومضيت أشق طريقتي وسط زحام الاجساد البشرية المتلاصقة بينما كانت السماء الرجبة تفرد فوقي باعثة في نفسي سلاما عميقا لم يعش طويلا ، فرعان ما مزقه صراخ طوقني من كل جانب ، وامسكتني ايد كثيرة وجرتني نحو جثة رجل يفوص في ظهره خنجر حتى القبض .

« انت القاتل » .

« - لم اقتله .. هل اقتل ابي ؟ ! »

« لكننا شاهدناك وانت تقتله » .

« اشنقوه » .

« اشنقوه » .

« اشنقوه » .

وببطء شديد صعدت درجات المشنقة ، وعندما التف الحبل الفليظ حول عنقي ابتسم لي الجداد ، وتالقت عيناه الجائعتان . وتارججت في جوف فراغ . ودهمني الم صاعق . وفتحت عيني بعد هنيهة ، فوجدت نفسي منطرحا على ظهري وسط سهل فسيح جدا مغطى بثلج اسود وتمتد السماء فوقه قائمة بلا ضوء . وكان الصمت المنزع ينتشر في كل الارحاء واحسست بان ثمة أعداء مجهولين يزحفون نحوي . وقبل أن اطلق صرخة هلع مدوية اشرفت شمس كبيرة ، وغدت السماء زرقاء رائئة ، وتلاشى الثلج الاسود واكتست الارض بخضرة ناعمة (...) . وفجأة هيمن صمت عجيب وسمعت صوت امرأة

يناديني . وفتحت عيني لاجد أمي منحنية فوقي . سالتني بلهفة : « هل انت بخير الآن ؟ انهض . ساساعدك .. » .

لنرى الآن كيف تم الانتقال من الواقع الى الحلم . هل تم بقفزة ؟ الجواب هو كلا .. لقد هيأنا تامر له بعبارة : « فاغمضت عيني مستسلما لدوامة من الموجبات السوداء » ، ثم انتقل بنا اليه ببراعة دون قطع في السرد مع « وبدأت الاسطوانة السوداء تدور ... » .

ان الواو الاستثنائية - العطفية هنا تربط بين الحلم وما سبقه لتؤكد على استمرارية الحدث وسيولته ولتشكل بذلك صلة الوصل ما بين الواقع والحلم فتقدم بذلك الحدود الفاصلة بينهما . انها تجسيد لتلك اللحظة التي يندم فيها وعينا لما حولنا من أشياء ندخل في الحلم ، في عالم اللاوعي .. انها تلك اللحظة الفاضحة التي لا نتذكرها والتي لا يمكن لنا تحديد وقت حدوثها .

ثم يبدأ سرد الحلم بلغة الواقع ، بلغة ما قبل الحلم نفسها فتصفي بالتالي على الحلم صفة الحدث الواقع حقيقة ، وكما تقول سلمى فرييرغ في المقال نفسه يمكن اعتبار :

« انها بكل بساطة قصة حلم من انسان يحلم . » .

وهنا يكمن نجاح التجربة الفريدة التي خاضها كل من كافكا وتامر . فالكاتب هنا انسان في حالة اليقظة والوعي يسرد حلما بحذافيره بشكل حيادي ودون أن يدع المجال للآنا الواعية ان تغير شيئا من مضمونه او تمنطق تسلسله اللامنطقي .

ان حيادية الكاتب في السرد - كون القصة تستعمل ضمير المتكلم لا يتنافى اطلاقا معها - وموضوعيته في التصوير والتي يدفعها الى أقصى حدودها تعمق من قوة الحلم وتمنحه تماسكا وصلابة لا تتورfan الا للواقع ، وعندها يفدو حلمه واقعا ، او واقعا آخر .

يزيد من ذلك أن نعلم أن الحواس كافة موجودة في الحلم لدى الحالم . فهو يسمع الموسيقى - لا غرابة في ذلك إذ يحدث ان نستيقظ ونتذكر لحنا ما سمعناه في احلامنا -

بل وحاسة الشم موجودة لديه : « أخذ اللحم يهترى ويفتنت ويتساقط أرضا قطعاً صغيرة كريهة الرائحة » . وهذا ما لا يمكن للمستيقظ تذكره . أما فيما يتعلق بالألوان فهي موجودة أيضاً في الحلم : « الأرض الخضراء » « واكتست الأرض بخضرة ناعمة » ، « وغدت السماء زرقاء رائعة » ، مع أن فرويد يؤكد أن أحلامنا لا تحوي إلا على الأسود والابيض او اننا بالاحرى لا نتذكر منها سوى الاسود والابيض .

كل هذا من شأنه ان يمنح الحلم واقعية تضاهي الواقع الحقيقي ذاته وتحاكيه ، وهذا يدفعنا بالتالي الى الدخول في كلا العالمين لمعرفة طبيعتهما ولفهم غاية تامر من تمثيل الحلم بهذا الشكل .

نفهم ذلك حين نعلم ان الفاية النهائية لدى تامر ليست احلال عالم الحلم محل عالم الواقع ، او الهروب من عالم الواقع واحباطاته الى الحلم ، فالاحباط موجود في العالمين . ان رجل « القبو » انسان لا خلاص له : « وكانت كابتي اقسى من عذاب ارض بلا مطر ، ولم اكن اكثر من كومة لحم بانسة لا يستطيع مساعدتها أي اله . » بهذه العبارة تنتهي القصة بعد انتهاء الحلم . لئرى انسان القبو قبل الحلم . انه انسان ضائع ، وحيد ، اندم الاتصال بينه وبين من حوله ، كما نستنتج من هذا الحوار ، حوار الصم في الحقيقة :

« قال : « آه ما أجمل كلمة : فخذ » .

قلت : « ليتني كنت غرابا » .

قال : « لا شيء أشهى من امرأة عارية » .

قلت : « ليتني كنت غرابا » .

قال : « هل ضاجعت فتاة صفرة ؟ » .

قلت : « ليتني كنت غرابا » .

وفي مجال حياته العاطفية فان الاحباط الجنسي الذي يعاني منه مع سميحة ، الفتاة الوحيدة التي كانت تحبه « ببراءة وصدق » يدفعه الى هجرها ونسيانها . انه انسان مليء بالرغبات المكبوتة التي تدمر داخلته وتزرع العجز المرضي فيها :

« وكان يذبني بقسوة اشتهائي المجنون لجسدها الذي لم أتمكن من نواله على الرغم من أنني حلمت دوماً بإسقاطه في حريق شيقني » ، « وحسبت أن حبي لها سيظل حياً حتى موتي ولكنني نسيتها بعد سنوات وأصبحت مجرد ذكرى تثير الآن حنقي على ماضي الأبله . » .

كذلك فإن القبو الذي يسكنه - مع أمه - يجسد اندحاره وانحداره الاجتماعي والنفسي ، إذ لا مكان له هناك في الأعلى ، على السطح : « اني اعيش في هذا القبو . العالم يجثم فوقي . اني ساظل حتى النهاية في قصر المدينة . » . في قوله « ان العالم يجثم فوقي » صورة رهيبة لانسحاقه تحت ثقل المدينة والمجتمع اللذين يشكلان قوة يعجز هو الفرد عن مجابتهها . فهو عاجز عن الثورة على واقعه وسيظل « حتى النهاية في قصر المدينة » . فهو اذا هنا لا يملك سوى الرفض سلاحاً يدافع به بياس عن نفسه . واذا كان العالم يرفضه فهو الآخر يرفضه بدوره ويرفض المصالحة معه : « وتوقفت بعد سر قليل عند قطعة أرض ملانة باكوام التراب والحجارة ونفايات المنازل المجاورة ، واخترت باهتمام كومة من ورق الصحف الممزقة ثم بدأت أبول فوقها . » .

ان في اختياره التبول فوق اوراق الصحف - التي من المفروض فيها أن تكون مرآة للمجتمع - عمل فيه رفض أكيد للمصالحة مع المجتمع . ان سميحة ترفض وصاله فيرفضها هو الآخر وينساها .

انه يواجه الرفض بالرفض غير ان الشيء الوحيد الذي لم يرفضه بشكل فعلي هو عمله .

انه خيط دقيق يربطه بالعالم الذي حوله ، وهو وان كان يرفضه ضمناً فإنه يخشى قطعه بالجذرية ذاتها التي قطع بها صلته مع الآخرين ومع المجتمع لأنه اذا فعل حكم على نفسه بالوت جوعاً . وربما كان وجود أمه معه هو الدافع الرئيسي للحفاظ على عمله وكسب عيشه لبقائها على قيد الحياة . واني اميل الى الاعتقاد أنه لولا وجود أمه لقطع هذا الخيط الآخر إذ لشخصيات تامر ، غالباً ، رغبة عنيفة في تدمير الذات لاسيما حين يكون الاحباط ملازماً لعلاقتها مع العالم ، كما في انتحار بطل قصة « صهيل الجواد الأبيض » وكاحمد في « الكثر » وكامنية بطل قصة « قرنفلة لاسانقت المتعب » بأن ينام « مئة سنة » .. والامثلة كثيرة في بقية مجموعات زكريا تامر القصصية .

ان حياة رجل « القبو » الواقعية تسير كحلم طويل مستمر ، كأنها خارجة عن وعيه وارادته .

فهو لاهداف له في الحياة ولاغاية ، أيامه تتعاقب « بلا أفراح » . ونحن نراه ينتحب « طويلا » في المرحاض ثم لايلبث ان يغسل وجهه ويذهب « لمشاهدة فيلم هزلي » فهو لم يواجه واقعه بعد ولم يتمثله بكامله في ادراكه ووعيه كما سيحدث بعد قليل .

اذ حين يعود في وقت متأخر من الليل الى قبوه وتماتبه امه على تاخره ، ثم تذكره بعمله الذي ينتظره في الفد ، عندئذ يدرك واقعه بوعيه في لحظة ابدع تامر في اظهارها :

« يوم عطلتي انتهى . غدا عمل . وزحف الى أعماقي قرف راح يتزايد شيئا فشيئا متبلورا في رغبة في التقيؤ ، ووجدت نفسي انحني الى الامام بحركة مفاجئة ضاغا باصابعي على بطني ثم اتقيا : اع اع . . »

ان وعي الوجود عند روكانتان بطل « الفثيان » لسارتر ، عن طريق الوعي الفيزيقي للاشياء ، يشر حالة الفثيان عنده كذلك عند بطل « القبو » يمكننا القول انه حين عاد هذا المساء الى قبوه « ولم تمض سوى لحظات حتى كنت انحدر الى أسفل » ومع انحداره من جديد نحو عالم الظلم وتذكير امه له بعمله الذي ينتظره في الفد ، أخذ واقعه في عينيه ابعاده الحقيقية وانكشف امام وعيه بشكل واضح : « فاجلت النظر فيما حولي . اني اعيش في هذا القبو . العالم يجثم فوقي . اني ساظل حتى النهاية في قعر المدينة . يوم عطلتي انتهى . غدا عمل . وزحف الى أعماقي قرف راح يتزايد . . . » وكان الفثيان والتقيؤ . وهو يمكن اعتباره انعكاس سلبي او رفض لحالة لم يكن وعينا من قبل قد تمثل وجودها الحقيقي ، على الرغم من انه كان دائما يعيشها ، وقد اصبحت الان وجودا فعليا لايل وفيزيقيا يهدده . فالفعل « يجثم » هو الذي يمنحه هذه الصفة كما لو ان البطل اصبح هو ذاته القبو ، والعالم الخارجي كل البناء الذي يعلوه .

وعلى التو بعد حالة الوعي هذه يبدأ الحلم لي طرح نفسه بديلا عن الواقع الذي يعجز بطل القصة عن تغييره . لكن كما سبق وقلنا وكما سنرى فالحلم ليس خلاصا لان زكريا تامر يرفض انقاذ الواقع بالحلم فيبقي بالتالي صفة الاحباط ملازمة له .

تظهر لنا « ماريا » وتطفو رغبة الحالم الجنسية على السطح منذ بداية الحلم محاولة إيجاد منفذ لها كي تتحقق في عالم لا يحكمه « تابو » الاخلاق والمجتمع في الواقع المعاش .. لكن دون جدوى :

« واستولى علي حنين متوحش الى تجرع خهور الاله المجنون الختبيء في جسدها ، فالتصق فهي بلحم الكتف العاري ، وطقق يرتشف على مهل لذة وهبتي ايضا من الارتعاشات الثملة . وبغثة فوجئت بتبدل بشع اذ اخذ اللحم بهتريء وينفتت ويتساقط ارضا قطعما صغيرة كريهة الرائحة فاذهلني هذا التحول ، وتراجعت الى الورااء مذمورا ، واندمفعت نحو باب الغرفة ، ففتحته بضربة من قدمي ، وانطلقت الى الخارج ، تتبعني ضحكة باردة طويلة . » النتيجة واحدة اذا مع سميحة الواقع وماريا الحلم . الاحباط الثاني ياتي في محاولة المصالحة مع العالم في الحلم . البداية مشجعة تماما كما البداية مع ماريا :

« واحتضنني بشفقة نهار ابيض وديع اسلمني الى احد الارصفة لواجه ضجيج سوق متخمة بالناس . ومضيت اشق طريقي وسط زحام الاجساد البشرية المتلاحقة بينما كانت السماء الرحبة تغرد فوقني باعثة في نفسي سلاما عميقا يعش طويلا ، فسرعان ما تزقه صراخ طوقني من كل جانب ، وامسكني ايد كثيرة ، وجرتني نحو جثة رجل يقوض في ظهره خنجر حتى القبض .

« انت القاتل »

« - لم اقتله .. هل اقتل ابي ؟! »

« لكننا شاهدناك وانت تقتله »

« اشفقوه »

« اشفقوه »

« اشفقوه »

وبيضاء شديد صعادت درجات المشقة ، وعندما التفت الحبل الفليظ حول عنقي ابتسم لي الجلاذ وتالقت عيناه الجائعتان . وتارجحت في جوف فراغ . ودهمني ألم صاعق » .

وكما نرى فالمصالحة مستحيلة مع العالم حتى في الحلم ، فهو متهم ومدان - مع براءته - في الحلم كما في الواقع حيث المجتمع يرفضه والعالم يجثم فوقه ليسحقه وليحكم عليه بالوحدة والعزلة في قبوه - القبر . واعتقد ان وضوح التهمة - القتل - في الحلم ان هي الا تجسيد لتساؤله في الواقع عن سبب جور المجتمع وحكمه عليه بهذه الحياة البائسة من القهر والوحدة .

ولما جال هنا لبحث ما اذا كانت تهمة قتل أبيه في الحلم والتي يدان من أجلها ، مع انه بريء ، تتبع من عقدة أوديبية أو من ثورة على السلطة في المجتمع متمثلة في سلطة الاب .

وربما كان جدير بالملاحظة ان نثوه بان القصة تبدأ بعبارة تدلنا على طبيعة علاقته بالآخرين ، فهم لا يتقبلونه كما هو ، لتصبح علاقتهم به قائمة على ادائته لتجريد من أبسط حقوقه :

« كنت جالسا في مقهى يفصله عن الشارع حائط من الزجاج عندما اخذ صديق ما ينسخني بالابتعاد عن قراءة الكتب » . وهم على ما يبدو لا يعاملونه معاملة النذ اللند ، كهذا المخلوق « صغير القامة » الذي يمرض طريقه ويساله كم الساعة « بلهجة متعالية » .

ان كل عالم « القبو » لا يتبدى لنا الا من خلال رؤية بطل القصة له ، وحيادية الكاتب في هذا المجال تزيد من كثافة القصة وتحافظ على ايقاعها النفسي . وكان رؤية البطل تنتقل اليها مباشرة دون وساطة الكاتب الذي يبقى غالبا أو متواريا ببراعة فلا حاجة اليه لان يزجرنا زجرا في جو القصة أو ان يشر فينا الملل بمقاطع وصفية طويلة . فهذا الاتصال المباشر يزيد من سرعة تأثرنا وتوترنا .

لتحاول ان نرى الآن تقنية الحلم وطبيعته عند كافكا في قصته القصيرة « حلم » (٢) لمقارنتها مع « القبو » يبدأ كافكا قصته هكذا :

(٢) من مجموعة « المسخ »

« La Métamorphose », Gallimard , 1955 , p. 169 « un rêve » .

« كان جوزيف ك ... يحلم :

كان يوما جميلا وكان ذاهبا ليتنزه ، لكن ما ان سار بضع خطوات حتى وجد نفسه في المقبرة » .

كافكا منذ البداية يحيطنا علما بان ماسنقراه ليس سوى قصة حلم ، ثم يبدأ بسرد الحلم كما لو انه دخل عقل جوزيف ك .. الباطني ونقل لنا مباشرة ما يحلم به هذا الاخير .

الحلم هنا يبدأ مباشرة بعد النقطتين (:) اللتين تعنيان نقل عبارة او حادثة بحذافيرها كما لو ان الحلم كان حدثا واقعا شهد عليه الكاتب . وكما ان تامر كان قد هيانا للحلم بصيغة صغرى :

« فاغمضت عيني مستسلما لدوامه من الموجات السوداء » . ثم وصلنا بالحلم بهذه الواو الاستثنائية - المطفية - فان كافكا قد استخدم التقنية نفسها ثم وصلنا بالحلم مباشرة باستخدامه للنقطتين (:) اللتين هما - كواو تامر - تجسيديا لهذا الحد الرقيق واللاشعوري الفاصل بين الحلم والواقع .

يستمر الحلم في قصة كافكا ويدخل جوزيف ك . المقبرة حيث يجد فيها « ممرات مقعدة تلتوي بشكل مزعج جدا » ، فيسير في احداها لكنه يجد نفسه محمولا عليها كانه على بساط سحري ، ويلمح تلة منخفضة كانت تجذبه اليها بشكل غريب ، وهي مغطاة باعلام كثيرة لا يرى حواملها وحيث يوجد احد القبور . ثم يلمح فجأة بان هذه التلة الصغرى تقترب منه ثم تتجاوزه وكان المر يسير من تحت قدميه فيقع على العشب ويجد نفسه امام القبر .

يصادف بعد ذلك رجلين غريبين يزيجان حجر قبر من موضعه لكنهما يتركانه ما ان يلمحا ك . فيسقط الحجر راسخا ويبدو كانه « مثبت بالاسمنت » ، ثم يخرج من دفن صغرى رجل ثالث « عرف ك . فورا انه فنان » يحمل بيده قلما « عاديا » ، « ويرسم اشكالا في الهواء » ، فيكتب على حجر القبر « بأحرف ذهبية » عبارة « هنا يرقد ... » ، ثم يلتفت نحو ك . الذي كان يتابع عمله « بكثير من الفضول » . ولكن الفنان لم يتمكن من متابعة عمله وكان شيئا غريبا يمنعه عن ذلك :

« فترك قلمه يقع من يده والتفت مرة أخرى نحو ك . . هذه المرة نظر له . اليه ولاحظ أنه متضايق جدا ولكنه لم يعرف السبب . فاخفت حماسة ك . السابقه وغدامتضايقا هو الآخر ، ثم تبادلنا نظرات عاجزة فقد كان هناك سوء تفاهم لعين لم يكن بإمكان أي منهما ازالته .

في هذه اللحظة أخذت أجراس مصلى المقبرة تدق في غير وقتها ، ولكنها سكنت بعد أن جرك الفنان يده في الفضاء . ثم عاودت من جديد بعد لحظات لكن برقة هذه المرة ، وتوقفت فوراً ودون أية إشارة خاصة ، كما لو أنها أرادت أن تجرب صوتها . ولم تكن حالة الفنان تقدم أي عزاء لجوزيف ك . فأخذ يبكي وينتحب طويلاً واضعاً وجهه بين يديه . فانتظر الفنان ك . حتى هدأ ثم قرر متابعة عمله بعد أن وجد أنه لا مفر من ذلك . أول خط رسمه كان الخلاص بالنسبة إلى جوزيف ك . (٤) . لكن الفنان لم يتمه إلا ينفور شديد . لم تكن الكتابة هذه المرأة بالجمال نفسه ، وكان يبدو بشكل خاص أن الذهب ينقصها . فقد كان الخط شاحباً ومتردداً لكن الحرف كان كبيراً .

لقد كان حرف ((ج)) وكان الفنان على وشك الانتهاء منه حين ضرب بقدمه الأرض بفضب تطاير التراب على أثرها حوله . وفهم ك . النقاش أخيراً ولم يعد هناك مجال لمنعه فقد أخذ يحفر باصبعه في الأرض التي لم تكن تبدي أية مقاومة . كل شيء كان يبدو جاهزاً ، وهذه الطبقة الرقيقة من التراب لم تكن هنا سوى للوهم فقد انفتحت تحتها مباشرة حفرة كبيرة ذات جدران شاقولية غاص فيها ك . وقد انقلب على ظهره بفعل تيار خفيف . وبينما كان يفوس في أعماق هذه الهاوية القامضة ورقبته لا تزال مرفوعة كان اسمه قد رسم هناك في الأعلى كخطف البرق بزخرفة كبيرة على الحجر .

سعيداً بهذا المشهد ، استيقظ ك . على أثرها « .

ان الاحساس بالسعادة كان سابقاً مباشرة للاستيقاظ وبالتالي فهو مرتبط بالشهد وليس نتيجة للاستيقاظ . تماماً كما في نهاية الحلم في قصة « القبو » اذ نقرا :

(٤) في الحقيقة إن كافكا يستعمل في الحلم لتسمية جوزيف ك . فقط الحرف ك . إذ لم يستعمل التسمية الأولى الا في أول عبارة من القصة . لكنني اضطرت هنا الى استعمال الاسم كاملاً كي لا استعمل ك . أو لك . معنا للالتباس . فعذرا .

« وتدقت غبطني كسيل منحدر من قمة جبل (...) وفتحت عيني لاجد أمني منحنية فوقني » .

وكما نرى فهذا التقارب في معالجة بداية الحلم وخاتمته مذهل حقا ، وهو يدل على امتلاك الكاتبين لنفس الحساسية الأدبية الخلاقة في سرد الحلم .

إن كافكا وتامر انطلقا في معالجة الحلم من مبدأ واحد هو سرد « قصة حلم من شخص يحلم » .

وتامر باستعماله ضمير المتكلم أكد على ازدواجية الكاتب - الحالم ، بينما أكد كافكا على صفة الحيادية في النقل باستعماله ضمير الغائب . لكن إذا نظرنا عن قرب نجد أن هناك عملية دياليكتيكية جديرة بالاهتمام في هذا الاستنتاج السابق .

فازدواجية الكاتب - الحالم في حالة تامر تؤكد في ذات الوقت صفة الحيادية في النقل لأن شخصية تامر لا تنطبق تماما على شخصية بطل « القبو » . كذلك الأمر بالنسبة إلى كافكا فإن تأكيده على صفة الحيادية في النقل هنا تؤكد في ذات الوقت على ازدواجية الكاتب - الحالم لأن شخصية كافكا تنطبق تماما على شخصية جوزيف ك. . ونتيجة هذه المعادلة الدياليكتيكية هي اندماج لطرفيها في كلا الحالتين يخلق لدينا هذا الشعور (بالفرابة المقلقة) حيث « يغدو الواقع حلما والحلم واقعا » .

إننا لانعرف شيئا عن حياة جوزيف ك. ما قبل الحلم ، بينما نعرف الكثير عن بطل « القبو » ما قبله . غير أنه يمكننا ، وبدون تحفظ ، اعتبار شخصية جوزيف ك. اللاواعية مرآة لشخصيته الواعية . إذ أن شخصيات كافكا - كشخصيات تامر - تمشي احباطات الحياة الواعية نفسها في الحلم ، بحيث تصبح رموز الحلم واحداثه مفتاحا ممكنا ، إن لم نقل أكيدا ، لفهم الواقع ، وكذلك أيضا تغدو رموز الواقع واحداثه مفتاحا لفهم الحلم ، كما في مشكلة المصالحة مع المجتمع ومشكلة الذنب والبراءة في « القبو » .

وإذا ما علمنا أن شخصيات كافكا جميعها يمكن فهمها من زاوية مشكلة كان كافكا ذاته يعاني منها طوال حياته هي مشكلة الذنب والبراءة أمام سلطة قوية ممثلة بسلطة الأب ،

يمكننا بالتالي حل رموز « الحلم » . فقد كانت حياة كافكا كلها مطبوعة بقسوة بتلك السلطة الابوية التي تركت أعمق الأثر في حياته وفي أعماله . وما « رسالة الى الأب » التي كتبها عام ١٩١٩ واحتفظ بها ، سوى أكبر دليل على ذلك ، فقد وضع فيها كل ما أدى الى تشنته وعذابه النفسي وخوفه وقلقه أمام سلطة أبيه التي سحقته شخصيته تحت ثقلها ، كما سحق ثقل المجتمع بظلمه شخصية بطل « القبو » والكثير من شخصيات تامر ان لم نقل جميعها .

ان شخصية الفنان في « حلم » ليست سوى شخصية الاب هذه . ودهشة كـ . وذهوله أمام قدرة الفنان ليستا سوى دهشته وذهوله هو بالذات أمام قوة أبيه وسلطته الامرة والنهاية . كذلك أيضا انهيار كـ . وبكائه ونحيبه أمام الفنان ان هو الا صورة لمجزه وضعفه أمام قدرة أبيه وسلطته .

ان الفنان يحكم على كـ . بالموت ويهيء له شهادة قبره سلفا ويكتب عليها اسمه ، ثم يعد له الحفرة ليدفنه فيها . انه يملئ عليه ارادته ولا يتورع عن اظهار قوته كي يرغمه على الطاعة :

« ضرب بقدمه الارض يفضب تطاير التراب على أثرها حوله » .

ان لشخصيات كافكا وتامر قدرة غريبة على الخضوع ، فهم مقتنعون بانهم أضعف من أن يشوروا ، لا بل ويمكن القول أنهم يملكون وبشكل حاد تلك الفريزة « فريزة الموت » التي تحدث عنها فرويد . كأنما هم يبحثون عن عقاب لهم على جريمة لم يقرفوها قط ، فهم متهمون أبرياء يتجهون بصمت واذعان نحو ساحة الإعدام . هكذا شتى بطل « القبو » ، ودفن حيا جوزيف كـ .

نجد أيضا في قصة كافكا « الحكم » (٥) واضحة تلك العلاقة بين الابن والاب - الله . ففي نهايتها يصدر الاب حكمه على ابنه ويقول :

« أنا أحكم عليك بالموت . عرفنا في هذه اللحظة » ، فينصاع الابن فوراً للأمر ويتجه صوب النهر « مدفوعاً نحو الماء بشكل لا يقاوم » .

في « القضية » أيضا يقتاد جوزيف له . خارج المدينة حيث يدبح بهدوء عقابا على ذنب لم يعرف ماهو . كل مايقوله قبل أن يفارق الحياة هو هذه الكلمة :

« كالكلب ! قال في نفسه ، كما لو أن العار بقي حيا من بعده » .

بهذه العبارة تنتهي رواية « القضية » ، ومن هنا تبدأ ثورة كافكا على وضع شخصياته فهو اذ يظهرها على هذا الضعف والخنوع انما ليثير في أنفسنا ردة الفعل التي لم تتوفر لدى شخصياته كأنه يتبهنا على وضعهم ليدعونا الى الثورة عليه والى السير في الطريق الآخر الذي لم تظاه أقدام شخصياته . تلك هي أيضا غاية زكريا تامر .

يخطيء اذا من يتهم كافكا بالسوداوية والنظرة التشاؤمية للحياة أو الخضوع لظالمها ، فاذا كانت أعماله تمثيلا لها فهي في ذات الوقت ثورة عليها ، يخطيء كذلك من يلمصق التهم ذاتها بزكريا تامر فغايته هو الآخر الثورة على الظلم .

ان كافكا وتامر يطمحان مما الى حياة ملؤها العدالة والبراءة والحب . انهما يطمحان الى عالم يزول فيه القهر والذل والعبودية ، وان لم يمنحانا دروسا في كيفية الوصول الى عالمهما - الغاية ، فذلك لانهما لايدعيان امتلاك المفتاح السري لباب الخلاص ، ولان أدبهما ليس أدب توجيه بل أدب حياة . ولنا ان نستخلص الدروس .

صدر حديثا

عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

النسوية

في الكتاب المدرسي السوري

تأليف نبيل سليمان

رسائل ثقافية

رسالة القاهرة

رواية جديدة لطفه حسين

احمد محمد عطية

أهم وأكثر فعالية من دوره كأديب مبدع ، في رأيي ، إلا أن صدور رواية جديدة لمفكر وأديب في مكانة طه حسين حدث أدبي هام يستحق أن نخصص له رسالة هذا الشهر.

الرواية الجديدة بعنوان «ما وراء النهر». وقد جمعت أسرة د. طه حسين فصولها من أعداد مجلة «الكاتب المصري» الشهرية الفكرية التي أصدرها طه حسين في منتصف الأربعينيات (١٩٤٥) ، واستمرت في الصدور طوال ثلاث سنوات، أسهمت خلالها في إثراء الحياة الثقافية العربية وفتحت آفاقها على الفكر العالمي والدراسات الحديثة. وكتب مقدمة الرواية الدكتور محمد حسن الزيات ، وزير الخارجية المصرية في آخر عهد عبد الناصر وزوج ابنة الدكتور طه حسين. وفي تقديمه للرواية ، تناول الدكتور الزيات الخطة التي رسمها طه حسين لمجلة «الكاتب

مرت في شهر (أكتوبر - تشرين) الذكرى الخامسة لرحيل الدكتور طه حسين ، فقد توفي خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، وغطت نيران المعارك ودويها على حدث وفاة ذلك المفكر والأديب العربي الكبير . ولكنه شأن كل قادة الفكر ، لم تنته حياته الفكرية والأدبية بوفاته ، بل استمر يواصل دوره الفكري ، بعد أن أحيته الدراسات والكتب الكثيرة التي صدرت عنه بعد وفاته .

ولعل أهم دليل على استمرار عطاء طه حسين الفكري والأدبي ، بعد أن وري جسده التراب ، هو صدور رواية جديدة له ، تضاف إلى رصيده الإبداعي في مجال القصة والرواية ، بعد « الحب الضائع » ، « دعاء الكروان » ، « شجرة البؤس » ، « صوت باريس » ، و « المعذبون في الأرض » .

ومع أن دور طه حسين كمفكر وناقص

المصري» ، وحملت فكر طه حسين الاجتماعي ودعوته الى المساواة والعدل الاجتماعي . الاعمال الثلاثة هي : « المذبذبون في الارض » ، التي صودرت في مصر عند جمعها في كتاب قبل قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . وبحث بعنوان « ثورتان » عن ثورة العبيد بقيادة سبرتاكوس وثورة الزنج بقيادة عبد الله بن محمد صاحب الزنج . أما العمل الثالث فهو روايته « ما وراء النهر » .

بدأ طه حسين في نشر فصول الرواية بمجلة « الكاتب المصري » ابتداء من عدد نوفمبر ١٩٤٦ ، وتتابعت فصولها حتى عدد فبراير ١٩٤٧ ، ثم تركها دون ان تتم . ومن هنا كتبت دار المعارف ، ناشرة الكتاب بمصر ، عبارة « قصة لم تتم » تحت عنوان الرواية . وقال الدكتور الزيات انه لهذا رأت أسرة د . طه حسين ان تنشر القصة بحالتها . وان طه حسين اثر ان يدع الرواية بحالتها دون نهاية او ختام تاركا للقارئ ان يعمل فكره وان يتمها كما يرى ، طبقاً لخطته في مجلة « الكاتب المصري » بايقاظ وعي القارئ وتحريك عقله واشراكه في قراءة العمل الادبي وتكتمله .

غير ان د . محمد حسن الزيات عاد بعد شهور من نشر رواية طه حسين « ما وراء النهر - قصة لم تتم » ، وأعلن ان الرواية المنشورة في الكتاب لم تتضمن كل الفصول

المصري» ، وأفصح عنها في أول أعداد المجلة والتزم بها بصرامة . وتلخص خطة طه حسين الجادة في التزامين ، الأول : التزام المجلة بأن تقدم الى قرائها « الادب الذي ينفق صاحبه في إنتاجه الجهد الضئيل والوقت الطويل ، ويثقف قارئه في اسافته من الوقت والجهد مثل ما ينفق منتجه » . والالتزام الثاني : بنشر الادب والثقافة من الشرق والغرب بحرية ودون حدود . فالمجلة « لن تقصر عنايتها على ادب دون ادب ، ولن تؤثر باهتمامها ثقافة دون ثقافة » . ويقول د . الزيات ان المجلة أوفت بالتزاماتها ، وان طه حسين نقل للمجلة كتاباً كاملاً من الادب العالمي ، وقدم كناقد الكثيرين من الادباء العرب المعاصرين ، وانه انطلق في كتاباته من وعي بموقع مصر والوطن العربي من الحياة الدولية ومن احساسه « بمسئولية الاديب المعاصر ، ليس فقط عن اثره الحياة الادبية والفنية بل كذلك عن المشاركة الجادة في تطوير حياة بلاده السياسية والاجتماعية والسعي بها نحو التقدم » . (ص ٦) هذا الوعي السياسي لطه حسين هو الذي جعل منه مفكراً واديباً مؤثراً في الحياة الفكرية والثقافية المصرية والعربية .

وحتى لانستطرد بعيداً عن روايته الجديدة موضوع هذه الرسالة ، يقول الدكتور محمد حسن الزيات انها أحد ثلاثة أعمال هامة ، نشرت متسلسلة على صفحات مجلة «الكاتب

وتعليقاته المباشرة واستطراده في السرد والمناقشة وطرح الآراء المختلفة بأسلوب الأبحاث . فقد شغل طه حسين خمسة عشرة صفحة من صفحات الرواية في التقديم لها ، وفي طرح آرائه ومفاهيمه للفن القصصي وللملاقة بين القارئ والعمل الأدبي ، وكلها خارج نطاق الرواية . ولكن د. طه حسين كعادته يصبر على ان يكون له فنه الخاص ورؤيته المتميزة . ولعل من المفيد ان نعرض لآراء طه حسين الادبية والنقدية التي طرحها مباشرة في الصفحات الاولى من روايته « ما وراء النهر » ، مع غيرها من التعليقات المباشرة .

يقول د. طه حسين ان احداث هذه القصة وقعت على « ربوة شديدة الارتفاع والاتساع ، يقوم عليها قصر فخم ضخم شاهق في السماء » وان هذه الربوة « تنحدر في يسر الى النهر » . وان لها ملحقا ، « وهذا الملحق قرية تقوم على السهل المنبسط مما يلي الربوة . » هذا هو الملح الوحيد الذي قدمه طه حسين في الصفحات الخمسة عشر الاولى من روايته . وما عدا هذا شغله طه حسين بآراء حول القصة والربوة والفن القصصي والنقد الادبي ، فقال طه حسين ان وجود هذه الربوة بما تحويه من القصر الفخم والقرية البائسة ، ضروري لوجود القصة ذاتها . وتحدث عن أهمية المكان في القصة ، وأثره في أحداثها

التي كتبها طه حسين ، وان أسرة طه حسين عثرت في أوراقه غير المنشورة على فصل جديد من الرواية ، نشره بمجلة أكتوبر مؤخرا بعنوان « شاعر القصر » . ومن ثم عدل الدكتور الزيات من رأيه السابق حول ختام الرواية ، وقال ان طه حسين لم يتمها لان آخر فصولها المنشورة بمجلة الكاتب المصري حمل كلمة « يتبع » ، مما يدل على ان طه حسين « كان ينوي ان يضيف الى ما نشر فصلا او اكثر . وقد تبين بعد ظهور الطبعة الاولى من الكتاب - انه قد اضاف اليها فصلا فصلا ، لا يعد خاتمة لها ، وهو الفصل الذي تنشره الآن لأول مرة مجلة أكتوبر .. » و اضاف د. الزيات ان هذا الفصل الجديد يهدم كل التريجات السابقة التي رأت ان القصة تمت بشكلها الاول و « أدت فرضها » ، وان طه حسين « قد اكتفى بما نشر في الكتاب المصري ولم ير أن يضيف اليها شيئا ، والى هذا الرأي نفسه ذهب المستشرق الكبير الأستاذ جاك بيرك في محاضراته في الكوليج دي فرانس .. » .

هذه بايجاز شديد قصة القصة ، عن ظروف كتابة ونشر رواية طه حسين الجديدة الاخيرة « ما وراء النهر » . وبقي أن نقرأ الرواية ونلم بها كما شكلا وموضوعا .

تظالمنا رواية « ما وراء النهر » بأسلوب طه حسين القصصي المميز المعروف بتدخله

والمكان في الرواية ، ان أن وصفه للربوة غير كامل ، وانه تعمد هذا ليترك للقارئ فرصة تشكيلها وتخيلها . لان القارئ يشارك الكاتب في خلق العمل الادبي « فالنتاج الادبي اذن شركة بين الاديب وقارئه ، وليس الاديب في حقيقة الامر الا رائدا يمهد الطريق . » . وهو لا يريد من القراء ان تكون « قراءتهم سلبية غير ذات غناء . فهذه القصة لا تحتل القراءة السلبية ، وانما هي تريد ، بل هي لاتقوم الا على المشاركة الايجابية بين الكاتب حين يرسم الخطوط وبين القارئ حين يتم الرسم ويملا ما بين الخطوط من فراغ لمه ترك عن ارادة وعمد » (ص ٢٩) ولا يرى طه حسين في هذا الحديث اي تطويل على القارئ « قبل ان يصل الى اول هذه القصة » ، لانه لايجب ان يفعل ما يفعله غيره من الكتاب من تعويد القراء على تهيئة الادب كالوجبة الجاهزة . وهو ما يرفضه قائلا : « اما أنا فلا أحب هذا اللون من الطهي الادبي ، ولاني أكبر القراء واكره ان تكون آذانهم افواها وعقولهم بطونا يلقى اليها الكلام فيسمعون ثم يسبقون ، لا أحب شيئا من هذا ، وانما أحب أن انشيء بيني وبين القراء نوعا من الزمالة ، بحيث تبدأ القصة معا ، ونمضي فيها معا ، وننتهي منها معا ، نتفق احيانا ونختلف احيانا أخرى ، ويشجر بيننا الخصام من حين الى حين . » أي انه يريد القارئ الايجابي الذي يعايش العمل

وشخصياتها « بحيث لم يكن بد من ان تحدث هذه الاحداث في هذا المكان المقسوم لها دون غيره من الامكنة ، والا لبطلت قواعد الفن ، ولفسد التاريخ الادبي ، ولذهب الابداء بانتاجهم الادبي كل مذهب وسلوكوا به كل سبيل ، لا يخضعون لاصل من الاصول ، ولا يتقيدون بقانون من القوانين التي وضعها أرسطوطاليس وأسلافه وأخلافه ولم يفرغوا من وضعها الى الآن » .

وينقل طه حسين من هذا الحديث المطول عن أهمية المكان في القصة الى مخاطبة القارئ مباشرة ، في فقرة طويلة ايضا ، فيحدثه عن ضرورة وجود الربوة والقصر في القصة . « فاذا فقد شيء من هذا ضاعت القصة . وما اظنك ترغب في ان تضيق ؛ فانت محتاج اليها لتتفق الوقت في القراءة ، وانما محتاج اليها لانفق الوقت في الاملاء ، والمجلة محتاجة اليها لتملا عددا من صفحاتها قليلا او كثيرا . كل شيء يضطرنني الى أن املي ، وكل شيء يضطر المجلة الى أن تنشر ، وكل شيء يضطرك الى ان تقرأ ، وكل أولئك يفرض علينا جميعا ان نقبل هذه الربوة وما فيها وما عليها لنمضي فيما يسر له كل منا من الكتابة والنشر والقراءة . فلنكن هذه الربوة مادام لابلد لها ولنا من ان تكون » (ص ٢١) .

ثم يستطرد د. طه حسين ، في حديثه الموجه الى القارئ من شرح أهمية الربوة

الادبي ويشترك في خلقه وابداعه ، وبذلك تقوم علاقة المشاركة بين الكاتب والقارىء . « فليست القصة حكاية للاحداث وسرد للوقائع كما استقر على ذلك عرف النقاد والكاتب ، وانما القصة فقه لحياة الناس وما يحيط بها من الظروف ، وما يتتابع فيها من الاحداث » .

هذه هي آراء طه حسين ومفاهيمه حول الفن القصصي والعلاقة بين القارىء والعمل الادبي ، وبين القارىء والكاتب ، كما ذكرها في الصفحات الاولى من روايته « ما وراء النهر » ، أثرت ان اقدمها بكلماته الاساسية ، لاهميتها في بيان موقف طه حسين من العمل الادبي ومفهومه لفن القصة والرواية .

وليس هذا هو الحشو الوحيد في رواية « ما وراء النهر » . لان طه حسين حدثنا حديثا طويلا عن موقع الربوة والقصر الفخم والقرية البائسة ، ونفى قيام هذه الربوة في القاهرة او في أي مكان آخر من أرض مصر . ليس بسبب المكان او الجغرافيا فحسب ، بل وبسبب الاخلاق أيضا ، كما يقول د. طه حسين . فمع أن طه حسين يقدم القرية البائسة في روايته بحيث يجعلها أشبه بالقرى البائسة المعروفة في الريف المصري في زمن كتابة الرواية (١٩٤٦ - ١٩٤٧) ، أي قبل قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وبالرغم من ذلك كله فان طه حسين

ينفي وجود هذه القرية في أرض مصر ، نفيًا أقرب الى الإثبات ، لان « حياة المصريين قد بلغت من الصفاء والنقاء على تقدم الزمن طورا ليس بينه وبين حياة الملائكة في السماء الا آماد قصار » (ص ٢٥) واني اتفق مع رأي الدكتور محمد حسن الزيات ، في تقديمه للرواية ، في ان طه حسين لم يقصد بحديثه هذا الا « التهكم والسخرية » من الاوضاع الاجتماعية والسياسية السيئة في زمن نشر الرواية ، بعد الحرب العالمية الثانية . وهي فترة شهدت الغليان الثوري والفوران الاجتماعي والسياسي ضد الظلم الاجتماعي والسياسي والاحتلال الاستعماري ، وقد حاولت خلالها الرجعية المصرية بالتخالف مع السراي والاستعمار البريطاني ضرب الحركة الوطنية وتسليط ارباب الدكتاتور اسماعيل صدقي ضد الثورة المشتعلة وضد الوطنيين بتوجيه الاتهامات الظالمة وتصنيف الكتاب والمثقفين والطلاب والعمال تصنيفات سياسية ظالمة ، ولكن ذلك كله لم يحقق سوى تأجيل الثورة وزيادة الغليان . وهذا موضوع آخر . وطه حسين في هذه الرواية لا يكتبي بعرض أوجه التناقض الاجتماعي والظلم الاجتماعي ، ولكنه يضيف الى العرض التحريض . فهو يصور التناقض بين القصر الفخم والقرية البائسة بتوضيح شديد وبتفاصيل واقعية . لهذا شغل طه حسين العديد من صفحات الرواية الاولى ، ودون الكثير من الفقرات

الادبي ويشترك في خلقه وابداعه ، وبذلك تقوم علاقة المشاركة بين الكاتب والقارىء . « فليست القصة حكاية للاحداث وسرد للوقائع كما استقر على ذلك عرف النقاد والكاتب ، وانما القصة فقه لحياة الناس وما يحيط بها من الظروف ، وما يتتابع فيها من الاحداث » .

هذه هي آراء طه حسين ومفاهيمه حول الفن القصصي والعلاقة بين القارىء والعمل الادبي ، وبين القارىء والكاتب ، كما ذكرها في الصفحات الاولى من روايته « ما وراء النهر » ، أثرت ان اقدمها بكلماته الاساسية ، لاهميتها في بيان موقف طه حسين من العمل الادبي ومفهومه لفن القصة والرواية .

وليس هذا هو الحشو الوحيد في رواية « ما وراء النهر » . لان طه حسين حدثنا حديثا طويلا عن موقع الربوة والقصر الفخم والقرية البائسة ، ونفى قيام هذه الربوة في القاهرة او في أي مكان آخر من أرض مصر . ليس بسبب المكان او الجغرافيا فحسب ، بل وبسبب الاخلاق أيضا ، كما يقول د. طه حسين . فمع أن طه حسين يقدم القرية البائسة في روايته بحيث يجعلها أشبه بالقرى البائسة المعروفة في الريف المصري في زمن كتابة الرواية (١٩٤٦ - ١٩٤٧) ، أي قبل قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وبالرغم من ذلك كله فان طه حسين

في حقيقة الامر لا يذهبون الى حيث يعملون، ولا يجيئون الا الى حيث ينامون ، ولانهم يطعمون ما أريد لهم أن يطعموا لا ما يريدون هم أن يطعموا ..» ثم يمضي طه حسين شوطا أبعد في تحريضه الاجتماعي فيقول ، منتقدا سلبيتهم ورضوخهم للظلم الاجتماعي : « هم أحرار كالصبيد ، وعبيد كالأحرار ، ليسوا راضين ولا ساخطين ؛ لانهم لا يعرفون الرضا ولا السخط ، وانما يعيشون كما تعيش النمل تدفهمم الفريضة وتدبر أمرهم ارادة سادتهم في القصر . ويجب أن نعترف بأن هؤلاء السادة قساة القلوب غلاظ الأكباد ، يؤثرون أنفسهم بكل شيء ولا ينزلون لقبهم عن شيء ... » (ص ٣٣)

هذه العبارات وغيرها من الاوصاف الخارجية والعبارات التقريرية الخطابية ، المتعارضة مع كل أسس الفن القصصي ، قصد منها طه حسين التحريض الاجتماعي والدعوة الى الثورة ورفض الرضوخ والاستسلام ، لهذا صورهم في سلبيتهم في حال من الضعف تفتشت في حياتهم وسلوكهم وبيوتهم التي « كانت تريد ان تكون جحورا تتخذ في باطن الارض ، ولكن اهلها لم يجدوا من القوة ولا من الجهد ولا من المال ما يمكنهم من اختفار الجحور في الارض ، فأثروا أسر الاميرين واتخذوا دورهم من هذا الطين المهمل القليظ » (ص ٢٧) أي أن طه حسين يحملهم مسؤولية وضعهم المزري ،

على امتداد الرواية كلها ، لينفي أن مكان القصة هو أرض مصر ، وليؤكد أن القصة ليست مصرية ، وانها خيالية ، وان أحداثها ربما تكون قد وقعت في الاندلس ، لانه يذكر ان شاعرا اندلسيا تحدث عن ربوة وعن قصر بهذا الشكل الوارد في « ما وراء النهر » .

ثم يخلص طه حسين من كل ذلك الى القول بانه يجب الوضوح والواقعية ، وانه لا يصطنع الرمز ولا الائمة في روايته ، كما فعل كافكا في روايته « القصر » . فإذا أضفنا هذا المعنى الى ما وجهه طه حسين للقارىء من ضرورة الايجابية والمشاركة في صنع الاحداث وملا الفراغات في القصة . ثم وصلنا الى أقوال طه حسين عن القرية البائسة وعن العلاقات بين أهلها من الفلاحين المساكين وبين سكان القصر المترفين . لوجدنا موقف طه حسين من الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي أشد وضوحا في هذه الرواية من أعماله الادبية الاخرى ، فسكان القصر هم السادة وأهل القرية هم الخدم . « فجزء عظيم من السهل المنبسط في أسفل الربوة ملك لسادة القصر ، وأهل هذه القرية هم الفلاحون الذين يزرعون هذه الارض ويستقلونها ويستخلصون خيراتها لسادتهم » . والسادة يملكون كل شيء بينما الفلاحون لا يملكون أي شيء ، ويصفهم طه حسين بانهم « رقيق

القرية ، ورفض كل من صاحب القصر وشقيق الفتاة لهذه العلاقة بعد ان توشك ان تتحول الى زواج . وعندما يفر الماشقان الى المدينة ليعتدا زواجهما يقتل ابن الاسكافي شقيقته غاضبا ومنتقما لشرفه . ويرى صاحب القصر في هذا العمل بداية تحول في موقف اهل القرية من اهل القصر ، ودلالة على تحركهم من السلبية والتسليم والرضوخ لاهل القصر . ولان الجريمة تمت فيما وراء النهر ، الذي ظل مجهولا ، فان صاحب القصر رأى تلك النار الغامضة فيما وراء النهر . وواضح ان طه حسين أراد بتلك النار ، ان يتنبا بقيام الثورة التي تحقق العدالة الاجتماعية ، وان يبشر بها في روايته الجديدة الاخيرة (ماوراء النهر) . كما كتب طه حسين بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ مباشرة ، في رسالة الى توفيق الحكيم ، فرحا بتحقق الثورة : « يخيل الي ان للادب حقه في هذه الثورة الرائعة ، هيا لها قبل ان تكون وسيصورها بعد ان كانت » .

فتحية لطله حسين ، في ذكره الخاصة ، ذلك الفكر العظيم الذي اجاد الرؤية والتحليل والتنبؤ ، وعفوا للفن القصصي والروائي ، فالثابة مجيدة والهدف كبير ، وقد انطلق اليهما طه حسين واعيا بمسؤوليته الفكرية والاجتماعية والسياسية .

ويدعوهم الى اليقظة والتحرك ورفض السلبية والاتكالية .

هذا هو المغزى الفكري والمحتوى الاجتماعي لرواية طه حسين «ماوراء النهر» ، وهو الغرض الذي كتب من اجله طه حسين صفحاتها ، فهذا فان نقص فصل او زيادة فصل في هذه الرواية لا يقلل من اهمية هذا العمل الادبي الاجتماعية والسياسية . لان البناء الروائي لا وجود له في هذا العمل ، ولانه يعنى بالحشو والشرح والاستطراد اكثر مما يعني باستقامة العمل وتطوره ونموه . ومن هنا اتجه القائلون باستنفاد هذا العمل اغراضه بالفصول المنشورة بمجلة الكاتب المصري . اذ تكاد بقية فصول الرواية ان تكون تكرر الرؤية طه حسين الاجتماعية والسياسية ، اضافة الى الحشو والاستطراد حول اقوال النقاد والادباء في التراث العربي والعالي .

فطه حسين يوجه الحديث المباشر الى « نعيم » الفتى الشاب ، ابن صاحب القصر ، مهاجما استغلالهم البشع لاهل القرية والتفاوت الهائل بين الحياة في القصر والحياة في القرية ، ويأتي هذا الحديث على لسان شاعر القصر ، الذي يعرف دوره جيدا كخادم ومسل لصاحب القصر ، والحدث الوحيد الذي يقع في الرواية هو حب الشاب الثري « نعيم » ابن صاحب القصر للفتاة الفقيرة « خديجة » ابنة اسكافي

حديث صريح لجنكيز ايما توف

نزارعيون السود

صدرت هذا العام في موسكو مجلة أدبية جديدة هي «دراسة الأدب» («ليتراتورنايا أوتشوبا» .

وهي مجلة تصدر كل شهرين ، عن اتحاد الكتاب السوفييت ومنظمة الشبيبة السوفييت ومنظمة الشبيبة السوفيتية .

ومجلة «ليتراتورنايا أوتشوبا» ليست جديدة بالمعنى الكامل للكلمة ، سواء من حيث اسمها ، أو من حيث أغراضها وأهدافها. لقد كان مكسيم غوركي قد أسس هذه المجلة عام ١٩٣٠ ، ولم تكذب ربيعها الحادي عشر حتى توقفت بسبب الحرب العالمية الثانية وويلاتها . لقد كان صدور هذه المجلة في الثلاثينات حلما طالما طمع غوركي الى تحقيقه ، وهو تقديم المساعدة العملية الفعالة للكتاب المبتدئين في مجال تطوير «تقنياتهم» الأدبية ونموهم الفكري والابداعي . وقد قال غوركي بهذا الصدد : « ثمة تجربة حياتية غنية لدى كثير من الشباب الموهوبين ، غير أن أكثرهم غير قادر على الكتابة الأدبية بسبب ضعفه «التقني» . وكان غوركي قد نشر في أعداد هذه المجلة عدة مقالات عرض فيها تجربته الأدبية ككاتب ، وقدم نصائح قيمة في مجال الكلمة والصورة الأدبيتين .

وقد ورد في الصفحات الأولى من العدد الأول من هذه المجلة نص برقية أرسلها الكاتب الكبير ميخائيل شولوخوف يهنئ فيها الكتاب الشباب باستئناف إصدار مجلة «ليتراتورنايا أوتشوبا» . ثم نطالع في العدد نفسه من المجلة رسالة وردت من الكاتب البارز نيقولاي تيخونوف يقول فيها : « انه لخبر سار أن تعود مجلة «ليتراتورنايا أوتشوبا» الى الحياة من جديد ، انه خبر يسر جميع أصدقاء الأدب الروسي والسوفييتي » . ثم يتحدث تيخونوف في رسالته هذه عن أهمية هذه المجلة للادباء الناشئين ، ودورها في تطوير مواهبهم وصقلها .

صدر حتى الان ثلاثة اعداد من المجلة المذكورة عن النصف الاول من عام ١٩٧٨ . وهي مجلة طريفة ، وفريدة من نوعها في أوروبا . وتضم المجلة ايوابا ثابتة رئيسية مثل : « أعمال الأدباء الشباب » ، يعقبه « تحليل ودراسة لأعمال الأدباء الشباب بقلم كبار الكتاب والنقاد السوفييت » ، ثم « كلمة لاساندة الادب » ويضم هذا الباب دراسة او دراستين لكبار الكتاب والادباء المعروفين ، ثم باب بعنوان « دروس من الادب الكلاسيكي » حيث تحلل المواضيع الادبية الهامة في أعمال كبار الكتاب العالميين . بالاضافة الى نصائح للادباء الشباب بقراءة الكتب الهامة في الادب والنقد الادبي وتاريخ الادب ، التي تصدر ، مع عرض موجز لضعف كل كتاب منها . هذه هي الإتسام الرئيسية في هذه المجلة القديمة الجديدة ، التي لاقت اقبالا واسعا في اوساط القراء ، منذ صدور اعدادها الاولى . ولاشك بان هذه المجلة ستساهم مساهمة كبيرة في التعريف بأدب الشباب وتطوير مواهب كتاب المستقبل وصقلها . وتقدم لقراء « المعرفة » نص المقابلة التي اجراها محرر مجلة « دراسة الادب » فلاديمير كوركين مع الكاتب القرغيزي السوفييتي الكبير جنكيز أيتماتوف نظرا لاهميتها وصراحتها . وقد نشرت المقابلة في العدد الاول من هذه المجلة تحت عنوان « خطط مصيرك بنفسك ... » .

القمة ، وانه قد أصبح كاملا ، من حيث المعرفة والمقدرة الادبية ، او انه قد استفد بروايته او بقصته موضوعا من المواضيع ، او أغلقه ؟ ان من أسوأ اللحظات التي يمكن أن يمر بها الاديب أو الفنان ، تلك اللحظات التي يشعر فيها بأنه لم يعد ثمة جديد يكتشفه ، وأن كل شيء أصبح واضحا ومفهوما لديه ، ومعروفا بصورة مسبقة . اننا لا يمكن الا ان نثري للكاتب الذي شرع في التفكير على هذه الطريقة ، والذي يستمر في الكتابة ، في الوقت نفسه ، بحكم العادة . انه بذلك يحكم على نفسه بحياة اليمة ،

— جنكيز أيتماتوف . . في احدى مقالاتك حول مستقبل الادب الثري السوفييتي ، أشرت الى ان مستقبل هذا الادب يتوقف الى حد كبير ، على « بروز كتاب كبار من الجيل الناشئ » . ومن الصفات الواجب توفرها في الكاتب ، كما قلت ، « الثقافة الواسعة المتنوعة ، والمعرفة الفلسفية والجمالية » ، فهل هذا يعني ان هذه الصفات لا تتوفر لدى الادباء الشباب ؟

— ولماذا لا تتوفر لدى ((الادباء الشباب)) فقط ؟ هل يمكننا ان نتصور ادبيا « قديما » يقول عن نفسه انه توصل في ابداعه الى

حياة انسان « مفرغ » من الناحية العاطفية .
 ان مأساة الكاتب الذي فقد مبرر وجوده
 كتاب ، من الناحية الفعلية ، هي مسألة
 خاصة لا مجال لبحثها الآن . غير انني
 ساوضح هنا ، ماذا قصدت في حديثي عن
 « الثقافة المتنوعة ، المتعددة الجوانب » .
 مثال : انني اشعر بالحزن ، بل واستشيط
 غضبا أحيانا ، من ذلك التبخر المزيف ،
 من تلك المجموعة من المعلومات والوقائع
 الماخوذة من مختلف المصادر ، ومن المصطلحات
 الميصومة ، المنقولة عن « الموسوعة الفلسفية » ،
 التي يريد أن يتالق بها ويفتخر كاتب ما ،
 وخصوصا ناقد شاب ، سواء أكانت في
 موضعها أم في غير موضعها . ان هذه المعرفة
 غير المتمثلة ليست أو لم تصبح بعد ، « مادة »
 روحية خاصة به ، ولم تتمثلها شخصيته .
 ان هذه المعرفة تهدد بان تصبح عبئا ثقيلا ،
 يمكن أن يغدو في نهاية الامر ، بالنسبة
 لحامله لعنة ، عندما يدرك بأنه لم يكتسب
 في حياته كلها سوى كنز مزيف .

لا تظنوا أنني أتحدث في هذا الموضوع
 بصورة تجريدية . لقد صرفت أنا نفسي
 وكثير من رفاقي وقتنا طويلا ، بل وسنوات
 طوال أحيانا ، كي نتعلم أن نميز الجيد من
 السيئ . قد يبدو ذلك أمرا بسيطا ، ولكن
 لا بد من بذل جهد كبير ووقت طويل أيضا ،
 كي يتعلم المرء أن يحدد ، ومن المقطع الاول ،
 من ترتيب الكلمات ، من تركيب الجملة ،
 ولا سيما من حيث الفكرة الكامنة في هذه
 الجملة ووراء هذه الكلمات ، فيما اذا كان
 يستحق هذا الكتاب القراءة أم لا . وقد
 يضطر المرء الى التنقل بين أكوام من الكتب

— ما هي الضمانة أو الأمل على الأقل ،
 بأن لا يتحول الكاتب الى مالك للمعارف
 الميتة ، حسب رأيك ؟

— أرى بأن هناك طريقا واحدا ، كي
 يتجنب الكاتب ذلك ، هو أن يطور الكاتب
 ذوقه الفني والإدبي .

تصدر عندنا في الاتحاد السوفييتي أعداد

روحية خاصة : حيث يطرح منه شيء ما ،
ويبقى شيء آخر ، ثم يدخل هذا الجزء
المتبقي بصورة غير مباشرة ، في الوعي الإبداعي
للفنان أو الكاتب ، وهذا شرط حتمي لا بد
منه لنشوء النبوغ - النبوغ ككاتب وكانسان.

- وهل تطالع كثيرا يا أيتاموف ؟

- نعم لقد طالمت كثيرا في الماضي ، أما

الآن فأقل .

- ولماذا ؟

- لاني الآن أقرأ بطريقة أخرى ، انني
أقرأ بشغف واستفراق كاملين . وأنا أشعر
بالأسف ، لاني لم أكن أطلع في شبابي
بهذه الطريقة ، لاني لم أكن أحاول أن أرى
خلف الكلمة ، الجوهر الحسي للكاتب وسعته
الفنية ، التي ولدت فيها الكلمة كانعكاس
للحياة الجياشة التي أثرت فيه . لقد
رأيت هذه الحياة ، ولم أكن لاهتم أو
أسأل : من الذي استدعاها ، وجسدها
في كلمات سحرية ، باهرة ، ناقبة . لقد
كان يبدو لي أنها ، ولكونها طبيعية الى
هذه الدرجة ، فهي توجد من تلقاء نفسها ،
خارج ارادة الكاتب . انني الآن أقرأ (بونين)
من جديد ، واكتشف أسرار طريقته وأسلوبه ،
و « هندسة » عاله الفني ، الذي أذهلني
آنذاك ، حيث لم يكن بمقدوري أن أعرف
لماذا (بونين) عزيز علي الى هذه الدرجة .

في أثناء قراءتي لـ «مائة سنة من المزللة»

والمطبوعات النافهة والمبتذلة والنمطية
التقليدية ! انني أود أن لا يتوه الكتاب
الشباب بهذه الصورة اليائسة ، بين هذه
الاكوام ، وأن لا يفرقوا في مستنقعات
التعليمية والخطابية ، والنزعة الاعلانية
العارية .

- اي ، انك تود أن تقول بأن على

الكاتب الناشئ أن يكون باديء ذي بدء ،

قارئنا جيدا ، أليس كذلك ؟

- بلا شك ، ولكن ، لا أن « يكون » ،

بل أن « يصبح » ، أن يطمح الى ذلك .
الا تذكر قول غوته ، لقد كان طاعنا في السن ،
ولم يخش من الاعتراف بأنه هو - غوته ! -
كان طوال حياته يتعلم المطالعة والقراءة .

قد تسألني ماذا يعني بقوله : « يتعلم

المطالعة » ؟

ان « المطالعة » عموما ، كما أرى ، هي
صيغة خاصة من الحياة الانفعالية العاطفية
والاخلاقية . وكلما كانت موهبة المعاناة
والتعاطف المشترك التي يتمتع بها الانسان
أعمق وأقوى ، كانت هذه الحياة أغنى وأكثر
سطوعا . فهل يمكن تطوير هذه « الموهبة » ؟
نعم بلا شك . أرجو ألا يتذمر بعض الكتاب
الشباب من رغبتني في إسداء هذه النصيحة
لهم : عليهم أن يقرأوا أكثر . أن الكتاب
في مسيرة المطالعة ، يمر عبر طاحونة

أقنعت شاعرا قرغيزيا موهوبا ، حسب رأيي ، شاعرا ارتجاليا رائعا ، أقنعته بالعدول عن الانتساب الى الجامعة ... في سبيل الحصول على الشهادة ، كما قال . ان الانتساب الى الجامعة من أجل الشهادة أمر لا يستحق . أما عندما تكون ثمة حاجة ملحة ، فهذا شيء آخر .

— متى شعرت أنت نفسك ، بالحاجة الى دراسة الادب ؟ انك تخرجت من المعهد العالي الزراعي ، وعملت مهندسا زراعيا رئيسيا في احدى المزارع ، وكنت في الوقت نفسه ، تكتب وترجم . هل كان من السهولة بالنسبة اليك أن تبدل مصيرم الذي اخترته بنفسك ، وأن تقرر بأن تصبح كاتباً ؟

— الواقع ، أن الشعور بالنداء قد جاءني في مرحلة متأخرة . لقد كنت في الثامنة والعشرين عندما انتقلت الى موسكو ، وانتسبت الى الدوة الادبية العليا . واعتبر كثيرون تصرفي هذا أخرق ، منافيا للعقل والمنطق . وقال لي احدهم مستشهدا بغوركي: ان غوركي لم يجتاز أية دورات ولم ينتسب الى أية جامعة ، وانت ايضا ، مارس عمالك الطبيعي ومارس الكتابة أيضا . اذا كان مقدرا لك بأن تكون كاتباً فستصبح كاتباً . ولكن لم تكن هناك قوة يمكن أن توقفني أو تبعدني عن طريقي، رغم أنني، وأقول بصراحة لم أكن أتصور بصورة واضحة ، ماذا ، وكيف أدرس . وكما أدركت الآن ، فقد

لغابرييل ماركيس(١) ، طرحت على نفسي السؤال التالي : هل كنت أعمل حتي الآن بدرجة كافية من الدقة ؟ ان كلا منا يبحث عن كتابه ، والسعادة ، كل السعادة ، ان يجد المرء ما يبحث عنه . على الكاتب الشاب ، حسب رأيي ، أن يطالع ويقرا بنظرة ناقبة خاصة ، وان يعشق الكلمة التي وجدها ، دون أن يمسه بيديه ، ودون أن يمزقها بمضغ ما . اننا نتعلم عندما نطلع على أسرار ابداع الكتاب الحقيقيين .

لكن الطامة الكبرى عندما يزدرى كاتب شاب المعرفة بصورة مبدئية ، عندما يجعل من اللامعرفة (أو الجهل ، على الاصح) مبدأ له ، عندما يدعي بأن المعرفة «الرائدة» يمكن أن تضر بتعبيره الذاتي ، وأن تزور ذاتيته الفريدة . فهو يكتب « من الداخل » حسب زعمه . لقد درج الآن ، كما أظن ، تعبير « الكتابة من العمود الفقري » !

لكنني اعترف ... بانني شخصيا ، قد

(١) غابرييل غارسيا ماركيس : كاتب روائي من كولومبيا في أمريكا اللاتينية . ولد عام ١٩٢٨ في جزر الأنتيل ، ترأس تحرير مجلة ادبية في كولومبيا ، ثم عاش فترة طويلة في إيطاليا ، ثم سافر الى فنزويلا فالمكسيك ، حيث يقيم الآن . أشهر رواياته « مائة سنة من العزلة » ، و « خريف البطيريك » .

— المترجم —

قد انقضت . ان كل مبتدئ تقريباً ، يتميز
بغداع النظر ، وبالاوهام التي ليس التحرر
منها بالامر السهل .

ان الباب المسدود الذي تحدثت عنه ،
هو اللامخرج ، هو شح المعارف ، هو
الروح الساذجة ، هو « أرثوذكسية »
التفكير ونمطيته . كل هذا قد حولني الى
عبد لادب الزيف بخرافاته المتجمدة
وقواعده الحديدية الثابتة . لقد وجدت
نفسى في قشرة القوانين الصارمة للابداع
الزيف ، ان صح التعبير . كان علي أن أرى
نفسى من الجانب الآخر ، ومن على بعد ، ان
أرى ابداعى ، ان أرى طريقي ، ومن أجل
هذا ، كان لا بد لي من استنشاق الفن
الحقيقي وهوائه ، كان لا بد لي من أن يكون في
وسط المناقشات والمطارحات الحادة والجذابة
والمجادلات والتأملات في الادب الحقيقي .
وفي هذا المجال ، ساعدتني دراستي في
الدورة الادبية العليا . وهنا ، أود أن أؤكد
مدى أهمية الوسط الابداعي في تكون الابداع
الشباب .

وفي الوقت نفسه ، علينا الان نسى ،
ان من أسوأ الامور أن يهنر الكاتب قواه
الروحية في الاحاديث الزيفة والفارغة ،
وفي الاقاويل والوشايات الادبية .

في تلك الاثناء ، فتحت امامي ابواب
عالم الفن المذهل الذي لم أر ، مسبقاً ، ذلك
الذي كنت أتنبأ به ، وكان يجذبني ويدعوني

دفعني الى اتخاذ هذا القرار ، الشعور
بالطريق المسدود الذي وصلت اليه في تلك
الفترة ، واستحالة تجسيد الافكار والمشاعر
التي كانت تقلقني وتحرقني وتطالبنى بالتعبير
عنها ، ولم يكن باستطاعتي التعبير عنها
وتجسيدها بالاسلوب العادي . كما لم يكن
باستطاعتي الاستمرار في الحياة ان لم أعبر
عنها . وباختصار ، عدم الرضى عن ما أثار
خلجات روحي بالامس وبمت في نشوة تصدق ،
عندما كتبت على سبيل المثال ، قصة قصيرة
بمعنوان « نحن نسبح الى الامام » . تتحدث
هذه القصة القصيرة عن مواطن قرغيزي حقق
بطولة كبيرة في عمله في منشأة الفولفا -
الدون . واقول بصراحة انني لم أكن قد
رايت في حياتي الجرافة التي أنجز عليها
بطل قصتي مآثر خالدة في أثناء عمله ، وقد
اعتمدت في وصف هذه المآثر وتصويرها على
معلومات ماخوذة من الصحف والراديو .
وهكذا ، عشية ظهور مولودي الجديد الى
النور في صحيفة الشبيبة ، لم أتم طوال
الليل . وفي الساعة الخامسة صباحاً ،
اندفعت الى أكشاك الصحف التي تفتتح
ابوابها في الساعة السابعة بالطبع . وعندما
اشترت أخيراً ، رزمة من أعداد الصحيفة
التي نشرت قصتي القصيرة ، كنت أهديها
الى كل من ألقاه من معارفي في الطريق .

ومن حسن حظي ، ان هذه السورة التي
استمرت عندي فترة زمنية ليست قصيرة ،

— أجل ، فعلا ، ثمة رأي يقول ان كل كاتب يمكنه ان يكتب قصة واحدة ، كتابا عن حياته يعتمد اساسا على سيرته الذاتية انا ضد هذا الرأي . ليس هناك أصعب على المرء من ان يكتب عن نفسه . ان الكاتب اكسكوف على سبيل المثال ، قد كتب قصة عن طفولته في السنوات الاخيرة من عمره ، ربما لم يكن يسمح لنفسه قبل ذلك ، بأن يتذكر سنوات طفولته ، كان هذا يسبب له الالم . انه لم يكن مستعدا ، من الناحية النفسية الداخلية ، لمائة المآسي الروحية وانطباعات الطفولة القاسية . طالما أن المرء لم ينظر الى ماجزى له من أحداث ، نظرة ((فلسفية)) كما يقال ، ولم يعد تقويم بعضها لا يمكنه الكتابة عن موافقه منها . ولاسيما كتابة رواية أو قصة عن « حياته » . يتبين للمرء ، بانه قد حدث في حياته من الاحداث مالم يكن ليتصورها ، لقد كان بطلا للحكايات والاساطير التي تروىها الجدة . لقد كنت انا نفسي ذلك « البطل » نفسه الذي قام بمآثر وبطولات في عمله على الجرافة التي لم أكن قد رأيتها ، مهما بدا ذلك ساذجا . هذا وكثير غيره ، مما يخطر في ذاكرة المرء ، وينطبع فيها في وقت من الاوقات ، وهذا كله ، يشكل السيرة الروحية للانسان . في هذه السيرة ، يجيب الكاتب عن نفسه بنفسه . ومن العلاقات المتبادلة ، المخلصة الشريفة يتطور ، حسب رأيي ، مصر الانسان . انه لامر سيء جدا ،

لقد سيطر علي هذا العالم . قد يبدو حديثي هذا سخيفا أو مغاليا ، لكن التجربة الادبية العالمية اثبتت أمامي آنذاك . وكان هذا أمرا مريعا ، لانني شعرت بنفسي أمامها اعزل ، مجردا من السلاح ، مذهولا . غير أنني كنت سرورا وسعيدا ، فقد لاح أمامي دليل أو نقطة غلام ، هي السعي والتطلع الى مثل هذه التجربة ، وليكن ما يكن آنذاك . لا أدري بآية عبارات كنت أفكر آنذاك ، غير أنني أدركت ، كما يبدو لي ، بأن من الممكن أن احاول الاقتراب من هذه التجربة ، بشرط أن انطلق من تجربتي الخاصة في الحياة ، وعلى أساس الخبرة الروحية لشعبي . وكى ابدأ بالتحرك والانطلاق ، كان لابد لي من أن اتحرر ، قبل كل شيء ، من كثير من قيود العاطفية والطبيعية التي كانت تقيد تصوراتي « الساذجة » السابقة عن الادب « الحقيقي » بل والا هم من ذلك ، كان علي أن اتوقف عن أن أعيش حياة « غيري » ، أي « حياة » أبطال مزيفين من صنعي ، يتظاهرون بانهم بشر . وكان التغلب على أوهام الشياطين أن اعود الى نفسي ، واحاول أن أدرك : من انا كائنسان ، وكاديب ، أم ، هل انا انسان طفيلي يستغل حق غيره من الابداء ؟

— ولكنك ، يا جنكيز أيتانوف ، لم تبدأ طريقك الى « ذاتك » بالتوجه الى الطفولة ، وهي الايسر فهما والاقرب ، كما يبدو ، وحيث يسهل ايجاد الاجابة عن ما يقلق المرء من أسئلة ..

موضوع كلف به الكاتب ، كان يقول : « كيف قصيت فصل الصيف في الكولخوز ، أو في الورشة أو في العمل ... » ان هذه روح مدرسية ، انه وهم الأبداع ، بل وبصراحة أكثر ، انه امتهان مغمم بالابتدال لمفاهيم عزيزة علينا ، كالبطولة في مجال العمل على سبيل المثال .

- فما هو اذن الموضوع بالنسبة الى الكاتب ، حسب رأيك ؟

- الموضوع هو الكاتب نفسه ، هو مصيره . ولهذا يمكن تفصيل موضوع عن موضوع آخر ، وتركيز الجهود في اتجاه واحد حيث لا يمكن لاي كاتب ان يبرز أو يظهر نفسه ، كما نفعل نحن في الاجتماعات والمؤتمرات المختلفة في كثير من الاحيان . وعلى سبيل المثال ، مهما كان موضوع الطبقة العاملة هاما وضروريا ، ويحظى بالكثير من الاحترام ، فليس بمقدور أي كاتب أو أديب أن يكتب في هذا الموضوع ويبدع فعلا . لقد كتب كوفاييف (١) وأستافيف (٢) أدبا رائعا عن

(١) كوفاييف أوليغ (١٩٢٤ - ١٩٧٥)

كاتب روسي سوفيتي معاصر ، من أشهر أعماله « أضرموا الشعل في المحيط » ، و « غريبو الاطوار يعيشون في الشرق » ، و « صيد البط الربيعي » . - المترجم -

(٢) . أستافيف فيكتور كاتب روسي معاصر ولد عام ١٩٢٤ ، أشهر قصصه « العبور » ، « التحية الاخيرة » ، « الراعي والرعاية » . نال جائزة الدولة للاداب عام ١٩٧٥ - المترجم -

ان يقهر الكاتب سيرة حياته ، ويحاول ان يبتز ابداعه منها ...

- أو أن يكتب المؤلف سيرة حياته بصورة مصطنعة ملفقة ! أنا أقصد بقولي هذا بعض مايكتبه أدباء شباب ك « سيرة ذاتية » ، أدباء كانوا في وقت من الاوقات ، بنائين أو ساتئين أو عمال مطاعم الخ ... ماذا تعني عبارة « سيرة الكاتب » من وجهة نظرك ؟ وماذا تعني عبارة « دراسة الحياة » بالنسبة الى الكاتب الناشئ ؟

- لعلك تذكر أبيات الشاعر تفاردوسكي :
انني أسعى لشيء واحد في الحياة ..
أسعى لان أقول ما أعرفه ،
أفضل من أي كائن آخر في هذا الكون ..
وان أقوله بطريقتي الخاصة

انه لرائع حقا ، أن يسافر الكاتب الشاب الى منشأة « بام » (الخط الحديدي الرئيسي بايكال - أمور) ، أو الى مشروع بناء مصنع السيارات الشاحنة في « كام » . ولكن .. بشرط أن يتجه ببناء قلبه ، لا بحثا عن « موضوع » ! اذا لم يكن لدى الكاتب « موضوع داخلي » ، يعرفه (أفضل من أي كائن في هذا الكون) - كما يقول الشاعر تفاردوسكي - فلاداعي الى السفر الى أي مكان اطلاقا . انه ليس كاتباً بكل بساطة . ان احدى مآسي نثرنا المعاصر هي الروح الصحفية ، كان الادب تقرير ما عن

ونشرها في بددي الزمان والمكان . فسي « الفرائيق الباكرة » كنت أعرف ، لسبب ما ، أن على بطلي « سلطان مسورات » أن يتفحص الطير عن قرب ، وأن يتأمل في عينيه . لقد ترك الطير له ريشة من جناحه . هل هي هدية ؟ ربما . انها هربون الحب السامي ، الطاهر ، الذي يكنه « سلطان مسورات » ل « ميرزا غول » ، هذا الحب الذي يجب أن يكون جديرا به . أن الطائر يبارك للناس في سعادتهم ومستقبلهم .

انك محق ، فكل كاتب لديه « سر » ما يقوده ويوجهه . ولا يظهر هذا السر أحيانا الا في احساس البطل أو الكاتب ، حيث يجري ويتحقق ويتمثل في صورة معينة . انه يوجد دائما بشكل أو بآخر . وحتى عندما لا يعرف الكاتب ماسيكون عليه عمله الادبي الجديد الذي بدأ يشعر به وبحسه ، ولا يستطيع أن يتوقف عن الكتابة . في هذه الحالة ، يطمح الكاتب ، كما اعتقد ، الى التركيز على الانطباع الذي اذهله واثر فيه في هذا الانطباع ، ثمة « سر » القلق ، والانفعال ، والابداع . انه جوهر القصد الذي يملي الموضوع والجنس الادبي . لناخذ قصة آستافيف « الراعي والراعية » ، أو قصة دروتسي (١) «رائحة السفرجلة اليانعة»

(١) دروتسي : يون (ولد عام ١٢٩٨)

كاتب سوفيتي معاصر من جمهورية مولدافيا ، من أشهر أعماله « قصة حب » ، ومجموعة قصص بعنوان « في قريتنا » ، « الحنين الى الناس » وغيرها .

العمال والطبقة العاملة ، أما من يعرف القرية ويحبها فليكتب عن القرية . قد يعترض بعضهم قائلا ان الكاتب يكتب عن «مالا يعرفه» بالذات ، عن ماعليه ، أو بما يامل ، أن يكتشفه في نتيجة ابداعه والا فمن أجل أي شيء آخر يشرع بالكتابة ؟

هذا واقع أيضا . ولكن ، يظهر هنا سؤال جديد : كيف يمكن للكاتب أن يعرف وبالتالي يكتب ، مالا يعرفه ؟

— ثمة شيء ما يوجه أبحاث الكاتب ، ليس كذلك ؟ عندما يصعب على الكاتب الطريق الصحيح الذي عليه أن يتجه اليه ، تلوح نصيحة منادية ، يظهر شعاع ضوء يشير الى المخرج ، وهذا الشعاع يبرز في مؤلفاتك بصورة الطائر الدليل . وتظهر صورة هذا الطائر الدليل في قصتك « شجرة الحور » ، و « الفرائيق الباكرة » وفي قصتك الاخيرة « التظ الارتط الراتض الى أقصى المحيط » ، ليس صحيحا ؟

— على الأرجح ، ان الطير المحلق في أعالي السماء يربط الماضي بالحاضر ، والمستقبل ، يجمع بين الارض والسماء . يربط الماضي بالحاضر ، والمستقبل ، يجمع بين الارض والسماء . وعلاوة على ذلك ، فالطير هو وجهة نظر ان صح التعبير . انه يتيح الفرصة (أو يفترض هذه الفرصة) ، للنظر الى الاحداث الجارية نظرة أوسع ،

صيادي الاسماك ؟ لا ، ان موضوع الرواية الرئيسي هنا هو الحب ، هو مشاعر الحب تجاه الانسان ، هو كبرياء الانسان القادر ان يبقى شريفا ونبيلا حتى اللحظة الاخيرة من حياته ، وبمثل هذه الصفات يكون الانسان رائعا ، ولهذا لا يمكن قهره .

وبعبارة اخرى ، فالمقصود لا الموضوع المعطى ، بل الموضوع - الاكتشاف . وهذا يحتل أهمية أكبر ، لاسيما وان ادراك الفنان للموضوع ، او احساسه بالموضوع على الاصح يرتبط بفهم واجبه كمواطن تجاه شعبه ، ويفهم مسؤوليته تجاه انسان مهان بصورة ظالمة ، عليك انت كاتب وكفنان ، له رسالته السامية ، ان تظهر هذه الحقيقة ، وان تميد الحق الى نصابه . وهذا يعني ان عليك تقول الحقيقة عن الحياة ، عن الناس الذين سلموك هذه الامانة ووثقوا بك .

- ولكن ، الا ترى معي ، بأنه ليس من السهولة بمكان ، بالنسبة الى كل اديب او فنان ، الوصول الى مثل هذا الفهم السامي للمسؤولية تجاه العصر وتجاه الانسان ، وتجاه الفن ايضا ، وغالبا مايكون ثمن مثل هذا الفهم كثيرا من التجارب والاختفاء ؟

- لهذا بالذات ، ارى بان على الكاتب الشاب ان يشعر بالحاجة الى ان يعيش بعمق ووعي تلك الافكار والعواطف (وهذه ستكون معرفة « حية » عملية) التي شعر

من عنوان هذين العملين الادبيين ، يمكن للمرء ان يستنتج المنطلق والمصدر لهذين الكاتبين : انهما ينطلقان من الشعر ، من الرؤية الشعرية للعالم والحياة . اسألوا دروتسي: بم ابتدأت روايته ؟ ربما كانت رائحة السفرجل تلاحقه ، وكل ماتبقى جاء بعد ذلك .

لقد استلهمت قصتي الطويلة الاخيرة من حكاية قصيرة للكاتب السيبيري سانفي (١) ، غير انني لم اكن اعرف مصير ابطال « القط الارقط الراكض الى اقصى المحيط » .

واعتقد ، ان من الافضل لي لو لم اعرف ذلك ، ولكن ، وكما ادرك ذلك الآن ، فقد كتبت هذه القصة بارتعاش وحب واضطراب ، وكانني كنت احس بانني آخر من يرى هؤلاء الناس ، وللمرة الاخيرة .

ولكن اذا ماحدنا موضوع هذه الرواية انطلاقا من ان ابطالها صيادو اسماك ، فهل هذا يعني ، حسب المنطق القريب لبعض النقاد ، ان هذه الرواية ، هي « قصة عن

(١) سانفي : فلاديمير ، كاتب سوفيتي معاصر ولد عام ١٩٣٥ في أقصى شمال سيبيريا ونشأ فيها ، من أشهر أعماله « تحية الى اقليمي » ، وقصة « أسطورة شجرة الحور » . - المترجم -

الادب الرمادي ، الباهت ، من أين يأتي ذلك الادب المريف ، الذي تحدثت عنه ؟ ان صاحب هذا الادب لم يجد من يقول له الحقيقة ، بكل صراحة ، من بين الادباء ...

- هذا اذا كان هو المصدر الوحيد للادب الثرثار الفارغ ! في فترة من الفترات ، عندما كنت شابا ، حاولت أن أناضل ضده ، وأقف في وجهه بصراحة ! فهل أصبح أقل من السابق ؟ كلا ! يا أدباء العصر ! ان الادب الثرثار يزدهر . غير أن هذا لا يكفيهم ، فهم يطمحون الى الاعتراف الادبي السامي ، انهم يعتبرون أنفسهم « أساتذة » بوشكين وشكسبير . وهنا أيضا ، يبرز النقد الثرثار « العصري » ليقدم خدماته للادب ، بخفة ومهارة .

- ان الكرامة وعزة النفس ، هي الصفة التي تلح عليها ، في طبع الانسان ، وفي أسلوب الكاتب ، فما هي مظاهر هذه الصفة حسب رأيك ، عند الكاتب الشاب ؟

- ان هذه المقولة كثيرة الابعاد والجوانب . وعلى وجه التخصيص ، ترتبط الكرامة بسلوك الكاتب ، لا سيما عندما يجد نفسه في مواقف معقدة خبيثة : عندما يجد نفسه وجها لوجه أمام النقد القاسي ، أو على العكس ، أمام المديح المغدق ، وشعوره بالفخار . فكانب ما ، لم يكن معروفا بالامس ، يحقق شيئا من النجاح ، ويضدو

بها يلوك عندما قال « أنني أخدم الاديب ! » . وللأسف فعندنا آخرون ... يخدمون ... في الادب . بل وأسوأ من ذلك ... يخدمون اتباعا للادب ...

- ايتما توف .. انني واثق بأن كثيرا من الشباب يتجهون اليك حاملين مخطوطاتهم ، طلبا للنصيحة . فما هي اجاباتك عن أسئلة الشباب ؟ وهل تجد في نفسك الشجاعة دائما ، وتقول الحقيقة - التي قد تكون مرقة وجها لوجه ؟

- عندما يقف أمامك شاب حاد النظرة ، مملوء بالطاقة الروحية ، ينتظر على أحر من الجمر ، الاعتراف والافرار السريعين ، ليس من السهل أبدا ، أن تقول له : « أترك الكتابة ، ليست لديك موهبة ... » . انه لن يصدقني ، أولا . وعلاوة على ذلك ، انني أذكر من نفسي ، كم هي مريضة نفسية الكاتب المبتدئ ، الذي أعماه عمله الرائع الاول ، أو على الاصح ، الهيجان الذي سيطر عليه عند كتابته لعمله الاول . فتضطر الى أن تقول له أشياء غير محددة ، وتلاحظ بأنه يبحث في كلماتك الحلوة - المرة ، عن كلمة يمكنه تسلفها ، عن قشة يمكنه الإمساك بها .

- جنكيز ايتما توف ، يبدو لي أنك تناقض نفسك بنفسك . من أين يأتي ذلك

- لا أدري ، ربما يمكن هذا المبدأ في أنني كنت أنتج بصورة غريزية ، الناس الفارغين اللامبالين وأصحاب العبارات الطنانة ، المغرية . لقد كنت ناقش مؤكداً مبادئ ، ولكن عن طريق كسبي . ان الجراحة الإبداعية لا يمكن أن تجتمع مع الفرور الذاتي وعرض الذات أمام الآخرين . ان جراحة الكاتب المجدد ، الانسان الطامع الى التعبير بطريقة جديدة عن فكرة جديدة ، عن نظرتة الى العالم هي شيء ، والطموح الى التنقيب عن الشكل الخالي من المضمون الجدي هو شيء آخر . اذا لم يدخل الشاعر الناشئ في مبارزة مع بوشكين (أجل مع بوشكين) فانه لا محالة سائر الى الهزيمة ، الى الضعف الإبداعي . وبالطبع ، فان اختيار منافس تعرف سلفاً أنك ستفهره ، أسهل بكثير وأضمن وأكثر راحة ، غير أن « الهزيمة » في الحالة الأولى أشرف وأكثر فائدة من « النصر » في الحالة الثانية .

قد يفكر الكاتب الناشئ : ماذا ، « الاصطدام » مع زاليفين (١) واسكندر (٢)

(١) زاليفين : سيرغي (ولد عام ١٩١٣) كاتب روسي سوفيتي معاصر ، بدأ بالكتابة سنة ١٩٢٩ ، من أشهر قصصه : « قصص شمالية » (١٩٤٧) ، « البرسيم الاحمر » (١٩٥٥) ، « شهود عيان » (١٩٥٦) .

- المترجم -

فجأة ذا شعبية كبيرة ، فتهتز الارض من تحت قدميه ، ويبدأ بالنظر الى كل شيء من حوله نظرة متعالية . هذه الحالة ، ناتجة للاسف عن نقص في العقل ، وتفاهة في التفكير . وبالسبب نفسه ، يشرع كاتب ناشئ ، بادمان الخمر ومعاقته ، ويكره الناس كلهم ، ويحقد على العالم كله ، اذا ما اصطدم على سبيل المثال ، بتقد موضوعي ، بل وعادل ، موجه اليه .

ان على الكاتب الشاب (والكاتب عموماً) أن يكون مستعداً للمجد وللهوان . عليه أن يخشى النجاح السهل الوهمي ، المخادع اكثر من اي شيء آخر ، ذلك النجاح الذي لا يصدقه ابداً ولا يخدع بسرايه من كرس نفسه للعمل ، ومن أدرك أن الطريق الى الكمال ، الى قمة الفن صعبة ، عسيرة ، بلا نهاية . ولنا من الفنانين العظام ، لدى جميع الشعوب وفي مختلف العصور ، مثال عظيم ، ونموذج رائع . لقد كانت حياة الكثير منهم شديدة التعقيد ، ومغممة بالالم والمرارة ، لكنها كانت رائعة في الوقت نفسه . ان سعادة الكاتب ، كسعادة الفلاح والعامل ورجل القضاء ، في عمله ، وفي كده وكدحه .

- جنكيز ايتماتوف ، هل يمكنك في هذه الحالة ، أن تحاول صياغة مبدئك الاخلاقي ، الذي يحدد حياتك كإنسان وكاتب ؟

ان لا أشيخ من الناحية الروحية . اظن ان بيكاسو قد قال بما معناه ، أنه قد بذل كثيرا من جهده وقواه كي يعيد شبابه . وما هو محزن فعلا الى حد كبير ، اننا « نشيخ » دون ان نشعر بذلك اننا لا نشعر كيف تنطفئ عواطفنا ومشاعرنا . فما ان تلتفت من حولك ، حتى تجد أنك قد أصبحت كبير السن ، مستعدا لتعليم الآخرين الاخلاق ، والتحدث عن تجربتك الشخصية . لكن ما هو أشد حزنا ذلك الذي لا يشعر بالحاجة الى التعلم . فهذا بعينه هو فقدان الرغبة في الحياة ، وبفقدانها يختفي الابداع . ان العالم في نظر الكاتب يجب أن يبقى ساطعا ، رائعا ، طازجا ، كما هو بالنسبة للأطفال . والا ، يفدو الابداع كهلا ، هرما . عندما أحس في عمل كاتب ما بتذمر الكهول ، فهذا دليل على أن هذا الكاتب قد استسلم لرحمة السنين ، لرحمة العمر المتقدم . غير أن الادب « الشباب » يكون أحيانا مماثلا للادب « الكهل » . انه أمر غير طبيعي لكنه حقيقة . يبدو أن بعض الشباب يعتبر مرحلة الشباب عبئا ، يجب التخلص منه بأسرع ما يمكن ، كما يتخلص المرء من مرض ما . انهم يريدون أن يكتبوا مثل الكلاسيكيين ، مثل كبار الكتاب.... انهم يخشون الاخطاء . ولكن السننا نحن ، نحن بانفسنا ، ندفعهم احيانا الى هذا ، نستفزهم اليه بدعواتنا غير المعتدلة ، وغير السليمة في كثير من

وراسبوتين (١) وبيولوف (٢) أو مع أستافيفيف؟ لا ، لا ، ان هذا ليس أمرا سهلا . غير أن الكاتب الشاب يمكنه في الوقت نفسه أن يتعلم الكثير من تجارب هؤلاء الذين يجادلهم ، لان تجربتهم حقيقية وصادقة .

— جنكيز أيتاموف ، ما هو الشيء الذي تود أن تحتفظ به ، من الخبرة التي اكتسبتها في مسيرتك الإبداعية ؟

— الشباب ، روح الشباب ، وعدم الخضوع لعفوية الحياة والتعب . انني أود

(٢) اسكندر : فضيل : كاتب روسي سوفيتي من مدينة سوخومي ، بدأ الكتابة شعرا وصدرت له عدة مجموعات شعرية منها « الطرق الجبلية » (١٩٥٧) ، « المطر الاخير » (١٩٦١) ، له عدة قصص تميز بروح الفكاهة الرائعة ، وهو من أشهر الكتاب السوفييت المعاصرين .

— المترجم —

(١) راسبوتين : فالنتين (ولد عام ١٩٢٧) كاتب روسي سوفيتي معاصر ، بدأ بالكتابة عام ١٩٦١ ، وهو من أشهر الكتاب الشباب ، من أهم قصصه : « تعود لماريا » و « عش وتذكر » .

— المترجم —

(٢) بيولوف : فاسيلي (ولد عام ١٩٢٢) كاتب قصة روسي سوفيتي معاصر ، بدأ بالكتابة عام ١٩٥٦ ، أهم أعماله : « الصيف القاطن » ، و « قضية مالوفا » .

— المترجم —

الادب الطويلة ، مدركا أنه لن يبقى صبياء
رشيقا ، مبتدئا ، غرا الى الأبد . إذن ،
على الكاتب أن يطور في نفسه الإدراك الدرامي
للحياة . ان الفنان الذي يدرك مساوية
العالم ينتصر على السن . والطريق الى
ذلك ، يمر عبر الطريق المؤدي الى ديالكتيك
الروح ، الى ديالكتيك الحياة . هذا هو
شرط النضج في الفن والادب .

- ومع ذلك ، فان مرحلة « الشباب »
يجب أن تقدم قربانا . ليس كذلك ؟

- لا ، باي حال من الاحوال . ان
« الشباب » هو حلم الأديب المبدع ، هو
شوقه الأبدى وتطلعه الدائم الى المثل الأعلى
الذي يحرك الأبداع . والشباب ، حسب
تصميم الناقد بيلينسكي يتوقد بالفكرة
السامية .

- ما هو موقفك من مفهوم العمل الأدبي
« الرئيسي » ؟

- الرأي عندي ، بأنه لا يجب أن يكون
لدى الكاتب أعمال « رئيسية » وأعمال
« غير رئيسية » . وما هذا المفهوم الاحيلة
مناسبة مريحة . على الكاتب أن يكتب دائما ،
بقواه الروحية كلها ، عليه أن يموت مع
كل عمل من أعماله ، ويتبعث من جديد من
أجل كتابه التالي أو روايته أو قصته
التالية . لان كل كتاب ، وكل عمل أدبي

الاحيان ، كان نقول : « اكتب مثل
تولستوي » ، « اكتب مثل تشيخوف » ،
انه تناقض كئيب . نحن نربي الفنانين
والكتاب المقلدين الذين لا يتحفونا سوى
بالتقليد والنسخ .

من هو المقلد ؟ انه انسان بلا مصر
يتميز به . والأسوأ من ذلك ، هو الانسان
الذي يستعير مصر مصر انسان آخر . ففي أية
مرحلة ان لم يكن في مرحلة الشباب ، يجب
على المرء أن يناضل من أجل حقه في تقرير
مصره ؟! ان البطل يفدو رجلا في النضال
والصراع ، بما في ذلك ، الصراع ضد نفسه .
وبدون ذلك لا يمكن للفنان أن يصل الى
مرحلة النضج في يوم من الايام ، النضج
الانساني والنضج الإبداعي . وبهذا الصدء،
فالكهول الشباب في الادب ظاهرة ليست
بريئة الى هذا الحد . انه مظهر من مظاهر
الصينانية الاجتماعية ، التي تعود بجورها
الروحية الى الإدراك السطحي للواقع .
ويعبر عنها في « الاستنذة » ، والروح
الإعلانية ، والاسلوب الرومانسي المزيف ،
وما شابه ذلك . وكان الانسان ذاته ، يحرق
نفسه بنفسه مسبقا ، من ضرورة الإدراك
الفلسفي الديالكتيكي العميق لغزى الحياة .

لقد قال الشاعر الكبير بلوك عن الكاتب
ان « الكاتب نبات معمر » . أجل ، على
الكاتب أن يعد نفسه لحياة طويلة ، لخدمة

— وماذا بالنسبة الى « رأسه » ؟
 — عليه ان يحافظ على « رأسه » مهما
 كان الامر صعبا ، ولكن لا على حساب ذمته
 وضميره ، بل عن طريق الدخول في مبارزة
 مع الوحش ، ذلك الوحش الذي يجب
 القضاء عليه . هذا هو قانون الحكاية ،
 وهو أيضا قانون الحياة ، وقانون الإبداع .

هو حدث (ماضي أو مستقبل) في حياة
 الكاتب ، وفي كل مرة ، يجد الكاتب نفسه
 أمام مفترق طرق ، كما في الحكاية : ففي
 هذه الطريق تفقد حصانك ، وفي تلك ،
 تفقد رأسك ..

على الكاتب الشاب ، الناشئ ان يختار
 من الطرق أصعبها ، عليه ان يخاطر .

رسالة مونتريال « كندا »

على هامش المؤتمر اللغوي الخامس للتطبيقات للسانيات

لقاء مع عالم اللسان الفرنسي مارتينييه
 أندريه

مازن الوعر

اللسانيات التطبيقية ، وذلك بالتعاون مع
 الاتحاد اللغوي العالمي للسانيات التطبيقية
 في باريس .

سبق هذا المؤتمر أربعة مؤتمرات لغوية
 تتعلق كلها باللسانيات التطبيقية ... فقد
 عقد المؤتمر اللغوي الاول في مدينة نانسي
 في فرنسا عام ١٩٦٤ . وعقد المؤتمر اللغوي
 الثاني في مدينة كمبرج في انكلترا عام ١٩٦٩
 وعقد المؤتمر اللغوي الثالث في مدينة
 كوينهاجن في الدانمارك عام ١٩٧٢ ، أما
 المؤتمر الرابع فقد عقد في مدينة شتوجارت
 في ألمانيا الغربية عام ١٩٧٥ .

عن المؤتمر :

ليست هذه الرسالة من واشنطن كما
 اعتاد القراء ذلك . انها رسالة من مدينة
 مونتريال في كندا حيث يعقد المؤتمر اللغوي
 الخامس للسانيات التطبيقية ، وقد كان
 لي شرف حضور هذا المؤتمر العالمي الذي
 كان نقطة تحول جذرية في اللسانيات
 التطبيقية . وقد استمر المؤتمر من ٢٠ آب
 الى ٢٧ منه . شارك في هذا المؤتمر اللغوي
 ألف وخمسمائة عضو يمثلون أكثر من ثمانين
 دولة ، وقد قام بتنظيم المؤتمر الاتحاد الكندي

حاضر في هذه الجلسة عديد من الباحثين الذين بينوا كثيرا من القضايا اللغوية التي تتعلق بتعليم اللغات الأجنبية وتعلمها . لم يتعلق البحث حول لغة أجنبية واحدة بل تناول لغات عالية شتى . وقد درس الباحثون بنيات لغوية مختلفة والمشكلات التي يواجهها الطلاب في أثناء تعلم هذه النيات اللغوية .

من ضمن البحوث التي أقيمت في هذه الجلسة :

- ١ - المبنى والمعنى في اللغات الأجنبية .
- ٢ - المبنى والمعنى في لغة الأطفال .
- ٣ - علم التقابل اللغوي وبعض أساليب لغوية أخرى .
- ٤ - التطور النحوي والتبليغي في اللغات الأجنبية .
- ٥ - تعليم الكلام السريع للطلاب الأجانب .
- ٦ - المراحل الأولية لتعليم اللغة الانكليزية المعاصرة .
- ٧ - التركيب البنيوي للغات الأجنبية .
- ٨ - تعليم اللغة الأجنبية كوسيلة اتصالية تبليغية .
- ٩ - تعليم اللغة الأجنبية لكبار السن .
- ١٠ - تعليم اللغة الأجنبية ضمن إطار ثقافي محلي .

وهكذا يمكن للمرء أن يتخيل الأبعاد الجديدة لعلم اللسان ذلك العلم الذي أصبح علما قائما برأسه له أسسه وقوانينه المطبقة على لغات بشرية عديدة فقد بدأ هذا العلم بالنمو منذ عشرينات هذا القرن وما لبث أن وُجد نفسه ولا سيما عندما أدرك علماء اللسان أنه لا يمكن أن يكون هذا العلم معزولا عن بقية العلوم الأخرى المشاركة في بناء حركة الحضارة الإنسانية . وقد أدرك علماء اللسان أيضا بأنه لا بد من لقاءات لغوية عديدة وذلك لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول عديد من القضايا اللسانية والنظريات المتضاربة حول هذا الموضوع . وما هذا المؤتمر اللغوي العالمي الخامس لللسانيات التطبيقية إلا شاهدا على ذلك فقد عالج المؤتمر من شتى أنحاء العالم القضايا اللسانية واللغوية المعاصرة من مختلف الزوايا متبادلين الأفكار النافعة عارضين الكثير من القضايا اللغوية والنظريات اللسانية المختلفة .

كانت البحوث التي أقيمت في هذا المؤتمر متعددة ومتنوعة نستطيع أن نحدد حسب الجلسات الرئيسية التي عقدت لمدة أسبوع كامل .

الجلسة الأولى :

وكان موضوعها : تعلم اللغة الأجنبية وتعليمها .

الجلسة الثانية :

وكان موضوعها : تعلم اللغة الاصلية وتعليمها .

كانت البحوث التي قدمت في هذه الجلسة متنوعة عالجت الاختلافات الجوهرية بين تعليم اللغة الام وبين تعليم اللغة الاجنبية ، وعالجت ايضا المشكلات التي تواجه الاساتذة والطلبة من خلال هذا العمل اللغوي .

وكان من ضمن البحوث التي اقيمت في هذه الجلسة :

١ - استراتيجية جديدة لتعليم اللغة الاصلية .

٢ - الحاجة الى نظرية لغوية ضمن اطار تعليمي .

٣ - الاسلوب الشفهي والكتابي - دراسة تحليلية مقارنة .

٤ - تعليم النحو الوظيفي .

٥ - الاسباس النظرية والتطبيقية لتدريب اساتذة اللغة الانكليزية .

٦ - الاتجاه الوظيفي وضرورته في ثقافة المعلم .

٧ - التدريب اللساني : نحو خلق معلم افضل لتعليم اللغة الاجنبية واللغة الاصلية .

٨ - الصوتيات العامة وضرورتها في تدريب معلم اللغة الاجنبية .

٩ - نحو علم لساني تطبيقي جديد .

١٠ - الاهداف اللغوية للغة الانكليزية بين النظرية والتطبيق .

الجلسة الثالثة :

وكان موضوعها : الاهداف الخاصة للغات

البشرية . تناولت البحوث التي اقيمت في هذه الجلسة اللغة من حيث اهدافها الخاصة والمشكلات التي تعانيها اللغة من خلال تحقيق هذه الاهداف . ومن اهم البحوث التي اقيمت في هذه الجلسة :

١ - التحليل الوظيفي للغة من خلال استراتيجية تعليمية .

٢ - الاتصال اللغوي بين الطبيب والمريض .

٣ - الاهداف العلمية والتكنولوجية للغات الانسانية .

٤ - تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر لغوية شفوية .

الجلسة الرابعة :

وكان موضوعها : الامتحانات : معدلاتها

وموازيتها . لقد عالج الباحثون في هذه

الجلسة المشكلة الامتحانية العامة ومعدلاتها

وموازيتها المختلفة في ضوء التجارب المتنوعة

في العديد من بلدان العالم ... وعالج

المؤتمرون أيضا المشكلات الامتحانية المعاصرة

من خلال أنظمة تعليمية مختلفة...واقترحوا
حلولاً عديدة لهذه المشكلات . ومن البحوث
التي أقيمت في هذه الجلسة :

١ - المحادثة اللغوية وقياس المقدرة الكلامية.
٢ - مشكلات التحليل اللغوي عند طلبة
الجامعة .

٣ - المشكلات الامتحانية من الوجهة السمعية.
٤ - نحو نظرية لغوية من الوجهة الامتحانية.
٥ - ثلاثة اساليب لتوضيح المشكلة الامتحانية.

الجلسة الخامسة :

وكان موضوعها : ثنائية اللغة وتعدد
الثقافات المختلفة . ناقشت البحوث المقدمة
في هذه الجلسة البلدان التي تتصف بثنائية
اللغة وبمختلف الثقافات ، وقد كانت كندا
مثالاً على ذلك .. فاللغتان الرسميتان في
كندا هما الفرنسية والانكليزية، هذا بالإضافة
الى العديد من الثقافات المختلفة التي تمثل
كثيراً من الجماعات الاثنية كالثقافة الفرنسية
والثقافة الانكليزية والثقافة الاميركية . ومن
ضمن البحوث التي أقيمت في هذه الجلسة :

١ - ثنائية اللغة : وجهة نظر نقدية .

٢ - الوعي اللغوي وثنائية اللغة .

٣ - القواعد الاساسية في ثنائية اللغة .

٤ - المقدرة على القراءة والفهم .. ضمن

اطار ثنائي لغوي .

٥ - الجوانب الاجتماعية لثنائية اللغة .

٦ - الجوانب المختلفة في ثنائية اللغة وثقافتها
المتعددة .

٧ - ثنائية اللغة من الوجهة التقليدية الى
الوجهة الحديثة .

الجلسة السادسة :

وكان موضوعها : « التخطيط اللغوي
واستراتيجيته » تناول البحث خلال هذه
الجلسة الناحية التخطيطية وعلاقة التخطيط
اللغوي بالتخطيط السياسي والاقتصادي
والاجتماعي والثقافي . وعالج المؤتمرون في
هذه الجلسة التخطيط اللغوي من زوايا عديدة
مختلفة .. وكان من ضمن البحوث المقدمة :

١ - التخطيط اللغوي ضمن برنامج تعليمي
لغوي .

٢ - التخطيط اللغوي بين الحاجة الى لغة
اجنبية وبين الحاجة الى منهج ثقافي عام .

٣ - التخطيط اللغوي في كندا : من الازمة
الى الحل .

٤ - اللغة والشخصية الثقافية .

٥ - نموذج اولي لحل مشكلة التجزؤ اللغوي.

٦ - التطورات الحديثة في الانظمة التعليمية
في أوروبا .

٧ - اللسانيات التطبيقية والعالم الثالث .

٨ - طرق التخطيط اللغوي في الولايات المتحدة
وانكلترا .

اعادة العلاقة بين علم اللسان وعلم النفس
بمد طلاق طويل وذلك بعد الثورة اللسانية
التي تمت على يد العالم اللساني الامريكي
نوم تشومسكي .. تلك الثورة التي كانت
نقيضاً للبنىوية الامريكية التي كان حجر
اساسها العالم اللساني الامريكي بلومفيدي .

ومن اهم الموضوعات التي نوقشت خلال
هذه الجلسة :

١ - تقويم الحالات الفيزيائية العاملة في
الدماغ البشري من الوجهة الكلامية .

٢ - التأثيرات اللغوية في الاكتساب اللغوي
التاخر .

٣ - صعوبة النصوص اللغوية وضرورة البعد
النفسي .

٤ - اللهجات الاجنبية والتحريفات الكلامية .

٥ - اللهجات الاجنبية وتطبيقاتها في اللغة
الانكليزية من اجل نظرية في علم اللسان النفسي

٦ - الاكتساب اللغوي عند الاطفال .

٧ - السلوك اللغوي عند الاطفال .

٨ - مشكلات الاكتساب اللغوي .

٩ - الاكتساب الثاني للفتن بشريتين .

الجلسة التاسعة :

وكان موضوعها : اللسانيات وتطبيقاتها
على العلوم الصحية الذهنية . كان البحث

٩ - دور اللغة في التخطيط الثقافي في نيجريا .

١ - التخطيط اللغوي في زائير .

الجلسة السابعة :

وكان موضوعها : علم اللسان الاجتماعي .
تناولت البحوث في هذه الجلسة العلاقة
الوثيقة بين علم اللسان والمجتمع والتاثيرات
الاجتماعية على اللغة من حيث الاتساع
والتفرع اللهجي ... ومن ضمن البحوث التي
القيت في هذه الجلسة :

١ - النظام التبليغي ضمن المفهوم الاجتماعي .

٢ - الاستعمال المتزايد للفعل الماضي البسيط
بدل الفعل الحاضر التام في اللغة الامريكية
التكلمة .

٣ - التأثيرات الاجتماعية في السلوك اللغوي .

٤ - التأثيرات العائلية في اكتساب لغة اجنبية .

٥ - العوامل الاجتماعية في اكتساب لغة
اجنبية .

٦ - علم اللسان الاجتماعي وخصائصه .

٧ - علم اللسان واعتبارات ثقافية واجتماعية

اخرى .

الجلسة الثامنة :

وكان موضوعها : علم اللسان النفسي .

لقد كانت نقطة البحث في هذا الحقل هي

في هذه الجلسة مشكلات الترجمة المعاصرة ونظرياتها المختلفة وقد عالجوا أيضا الاسس الثقافية المطلوبة لعملية الترجمة من خلال لغتين من عائلة واحدة أو من خلال لغتين من عائلتين مختلفتين .

ومن البحوث التي أقيمت في هذه الجلسة:

- ١ - نظريات في الترجمة .. ونظرية أخرى جديدة .
- ٢ - أساليب تحليل الترجمة .
- ٣ - تكنولوجيا الترجمة وتعليم لغة أجنبية .
- ٤ - بعض الملاحظات العامة حول الترجمة .
- ٥ - الاقتصاد اللغوي في الترجمة .
- ٦ - البنى والمعنى في الترجمة .
- ٧ - ترجمة الحركات من خلال ثقافة محلية .

الجلسة الحادية عشرة :

وكان موضوعها : علم اللسان التقابلي .

كان هذا الحقل مجالاً لدراسات عديدة متنوعة وذلك لأن هذه الدراسات جديدة في حقل اللسانيات العامة . والحديث عن اللسانيات التقابلية يأتي من خلال مقارنة لغتين أو أكثر من الناحية الصوتية والنحوية والمعجمية .. ومن خلال معرفة العناصر البنوية لكل لغة من اللغتين المدروستين .

ومن أهم الموضوعات أو البحوث التي

أقيمت في هذه الجلسة :

في هذا الحقل حديثاً جداً .. فقد اعتاد الناس أن يربطوا هذا الحقل بعلم النفس أو بالعلوم الطبية .. ولكن البحث الحديث ينظر إلى المشكلة الذهنية في العقل البشري من منظور لساني لغوي .

عالج المتكلمون في هذه الجلسة عدة بحوث وموضوعات حول هذه المشكلة كاشفين العلاقة الوشيجة بين الفكر واللغة عارضين عدة وجهات مختلفة حول هذه القضية .. وقد عالجوا أيضا علاقة الامراض الذهنية بالناحية اللسانية اللغوية . ومن ضمن البحوث التي أقيمت في هذه الجلسة :

- ١ - الاكتساب اللغوي المتأخر عند الاطفال .
- ٢ - الامراض الذهنية وتكنولوجيا علم اللسان .
- ٣ - الترجمة والذهنية البشرية .
- ٤ - زلقات اللسان ومعالجتها .
- ٥ - سيكولوجية الحركة الجسمية عند الانسان .
- ٦ - اللغة والتحليل النفسي .
- ٧ - قياس المعنى وتنوعاته من خلال شخص ذي عاهة كلامية .

الجلسة العاشرة :

وكان موضوعها: الترجمة . بحث المؤتمرون

سواعدهم لينظروا الى المشكلة نظرة جديدة تتفق مع البحوث اللسانية الحديثة... هذا بالطبع مرتبط بانشاء مراكز لقوية حديثة للبحث والاستقصاء اللغوي ومرتبطة أيضا بلقاءات ومؤتمرات لقوية لبحث القضية اللغوية العربية التي مازالت تعاني ماتعانيه من مشكلات لاحصر لها ولاعد .

فعلينا أن ننتبه الى هذه المشكلة قبل فوات الاوان والإفلات ساعة مندم .

عن اللقاء مع عالم اللسان الفرنسي أندريه مارتينييه : André Martinet

لقد كان لي شرف مقابلة عالم اللسان الفرنسي اندريه مارتينييه والتحدث معه حول بعض القضايا اللسانية المعاصرة وذلك أثناء حضور المؤتمر اللغوي العالمي الخامس للسانيات التطبيقية في مونتريال (كندا) . وقد كان هذا الحديث :

— هل تعتقد أن علماء اللسان استطاعوا أن يضعوا هذا العلم ضمن اطار نظرية لسانية مقبولة تتفق مع الواقع اللغوي المعاصر ؟

— هناك عديد من علماء اللسان الذين يفكرون بوضع نظريات لسانية مفهومة وذلك لحل المشكلة اللغوية المعاصرة .

اعتقد أن هناك أربع أو خمس نظريات لسانية في الوقت الحاضر .. وكل نظرية تتناول اللغة من زاوية معينة . فمثلا هناك

١ - الاسس العلمية للسانيات التقابلية .
٢ - البنية الاجتماعية وتعلم لغة أجنبية - دراسة لسانية مقارنة .

٣ - اسهامات علم اللسان التقابلي .
٤ - التطبيقات المستفادة من علم اللسان التقابلي .

٥ - علم اللسان التقابلي بين الانكليزية والفرنسية .

هذا وقد كانت هناك جلسات أخرى ناقشت عدة قضايا لقوية مختلفة لانحسب التفصيل بها وذلك لتنوعها ك « علم اللسان الكومبيوترى » كمبنة اللسان « علم المصطلحات والمعجم » . وعلى العموم فقد كان المؤتمر ناجحا رغم كثرة المؤتمرين ورغم البحوث الكثيرة التي أقيمت في هذا المؤتمر . والحديث عن علم اللسان في هذا المؤتمر لم يتناول القضايا النظرية التي اعتادت البحوث اللغوية أن تنظر وتقعّد من خلالها . لقد كان الحديث حديثا تطبيقيا يعتمد على الواقع اللغوي ومشكلاته المتعددة والحقيقة التي خرجت بها من هذا المؤتمر هي أننا نحن العرب تقع علينا مسؤوليات ضخمة من الوجهة اللسانية اللغوية وذلك لان مشكلتنا اللغوية هي أعمق في أبعادها وأوسع في آفاقها .. من هنا فإنه يتوجب على العاملين في العلوم اللسانية أن يشمروا

واحد ويمكن أيضا أن نطبق هذه النظرية على تلك اللغات فان ذلك لايعني أننا نستطيع أن نطبق هذه النظرية على جميع اللغات .

من هنا فإني أعارض بشدة النظرية اللسانية التي تنتمي الى عالم اللسان الأمريكي تشومسكي والتي تسمى بنظرية القواعد التحويلية ، فهذه النظرية هي نتيجة واقعية للغة الإنكليزية ... لذلك فاننا لانستطيع أن نطبق هذه النظرية على جميع اللغات .

إنها نظرية معقولة ضمن اطار لفروي انكليزي ... وهذا يجعلني أتذكر النظرية اللسانية اللاتينية في أوروبا .. فقد كان اللسانيون يعتقدون أنه يمكن لهم أن يدرسوا أية لغة من لغات العالم من وجهة نظرلسانية لاتينية محضة . وهذا بالطبع خطأ فادح لانحب ان نقع فيه هذه الايام .

فاذا كان لي أن أخص الجواب فإني أقول ان هناك عديداً من النظريات اللسانية .. وليس هناك جواباً لسانياً واحداً .. بل يجب ألا ن فكر أو نهدف الى وضع نظرية لسانية واحدة وذلك لان المشكلة اللسانية لاتحل من جانب واحد بل يجب أن نتطلع اليها من مختلف الجوانب .

هل تعتقد انه يجب دراسة اللغة على أساس أدبي أو علمي أو أنه يمكن دراستها من الناحية الادبية والعلمية في الوقت نفسه؟

النظرية الوظيفية .

تلك النظرية تنتمي الي .. وهناك نظرية القواعد التحويلية التي تنتمي الى المدرسة اللسانية الامريكية .

وهناك نظريات لسانية أخرى بالإضافة الى ذلك ... ولكن لا اعتقد ان هناك جواباً وحيداً او نظرية وحيدة لحل المشكلة اللغوية ودراستها ... بل اعتقد أنه يجب أن يكون هناك العديد من النظريات اللسانية أووجهات نظر لغوية لحل المشكلة بشكل عام ... وذلك لان كثيراً من الناس يختارون النظرية اللسانية التي بنيت على معارف أكثر من اللغات ... لذلك فاننا يجب أن ندرك أنه قد نستطيع أن نطبق بعض النظريات اللسانية على بعض اللغات ولكننا لانستطيع أن نطبقها على جميع اللغات . اننا قد نستطيع أن نطبق نظرية لسانية على أية لغة من زاوية معينة فقط وذلك لوجود بعض الصفات المشتركة بين جميع اللغات البشرية ولكننا لانستطيع أن نطبق النظرية هذه على أية لغة من الواجهة الكلية الخالصة وبشكل حرفي .

من هنا يجب أن يكون هناك نظريات لسانية عديدة لانها نتيجة واقعية لاختلاف اللغات .

فاذا كان هناك نظرية لسانية هي نتيجة واقعية لعدة لغات متكلمة ضمن اطار جغرافي

- ليس هناك مذهب لسانيا اميركا او مذهبيا لسانيا فرنسيا ، فعلى الرغم من ان العيش في بلد ما يمكن ان يعطي فكرة عامة عن اللسانيات المطبقة في البلد المعاش كما هي الحالة بالنسبة اليك كطالب يدرس في الولايات المتحدة كان قد اخذ فكرة عامة عن اللسانيات الاميركية فانه يبقى هناك لسانيات عالية لا تنتمي الى بلد معين .

لكن أكثر تحديدا .. ساعتك مثلا من الولايات المتحدة نفسها ، خذ على سبيل المثال مذهب تشومسكي الاميركي .. هذا المذهب اللساني كان سائدا في أوروبا أيضا . ولكن رغم ذلك هناك بعض اللسانيين الذين كانوا مهتمين بمذهب تشومسكي .. واعرف عالما لسانيا فرنسيا كان زميلا لي كان مهتما بمذهب تشومسكي .. بل كان له اتباعه في فرنسا نفسها وهو الآن يدرس هنا في كندا في جامعة لافال .

القضية اللسانية هي قضية عالية وليست قضية محلية .. ففي فرنسا هناك المذهب الايديولوجي في دراسة علم اللسان والذي يمثله اللسانيون الذين هم اتباع لمدرسة تشومسكي الاميركية .

ففي العشرينات والثلاثينات من هذا القرن كان هناك مدرسة فرنسية لسانية مهتمة بالدراسة التاريخية والمقارنة .

- اظن أنه يجب أن ندرس اللغة على اساس علمي ... يمكن للغة ان تكون فنا وشعرا وغلما ... يمكن ان تكون فنا عندما يمارسها الفنانون ويمكن ان تكون شعرا عندما يمارسها الشعراء .. ولكنها يجب ان تكون علما عندما يمارسها اللسانيون .

وعندما نقول يجب ان تمارس اللغة ممارسة علمية فاننا لا نعني ان ندرس اللغة دراسة آلية أو رياضية Mathematics ، اننا نعني بالدراسة العلمية البحث الذي فايقته المعرفة من خلال الملاحظة الآلية او البشرية. فلكي يكون البحث علميا فانه لا يعني ان يكون رياضيا .

خلط بعض الناس بين مفهوم العلم ومفهوم الرياضيات . الرياضيات هي أداة نافعة يمكن ان يستخدمها علماء اللسان في أحوال خاصة ويمكن ان تكون أداة نافعة في علم الاحصاء مثلا .

انه ليس من حق عالم الرياضيات ان يعلم عالم اللسان كيف عليه ان يمارس اللسانيات .. ولكن يجب على عالم الرياضيات ان يساعد علماء اللسان عندما تدعو الحاجة الى ذلك .

- ما هو الفرق بين المذهب اللساني الاميركي والمذهب اللساني الفرنسي ؟

فهو قد نظر الى اللغة من منظور رياضي منطقي وليس من منظور لساني لغوي . وأنا أقول انه يجب علينا ان ندرس اللغات من داخل البنية اللغوية وليس من ضمن اطار خارجي .

صحيح انك اذا بدأت دراسة اللغة من منظور رياضي منطقي ستحصل على بعض القضايا اللغوية ولكنك لا تستطيع ان تحل المشكلة كلها من هذا المنظار .

ففي رأبي أن تشومسكي واتباعه لم يعطوا الحل المناسب للمشكلة اللغوية . ان المذهب المنطقي الرياضي التشومسكي ضيق جدا . . فهو لا يتحمل المشكلة اللغوية الواقعية بشكل عام . والبرهان الوحيد على ذلك أنه عندما يحاول أصحاب هذا المذهب ان يطبقوا نظريتهم على لغات عديدة فان نظرتهم تخالف الواقع اللغوي لتلك اللغات فهم يعتقدون ان كل لغة تتألف من فعل وفاعل او اسم وخبر :
Subject + predicate

ولكن هذا غير صحيح . . لان هناك حالات لا تتضمن ذلك ويمكن ان يكون هناك الخبر او الفعل دون اسم او فاعل . . . ففي الفرنسية يمكن لنا ان نعبّر عن وجود شيء ما دون الفاعل ويمكن ان نقول في الفرنسية :

« Tthere is
some sun.

Subject فليس في هذه الجملة فاعل

ان الفترة التي أمضيتها في دراسة المايجستير تنتمي الى هذه المدرسة بل ان أحد البحوث التي قدمتها كانت ضمن هذا الاطار . . . أما البحث الآخر الذي قدمته في فترة المايجستير فيتعلق بالاطار او المذهب البنوي .

كان يرأس المذهب التاريخي المقارن العالم اللساني أنطوان فيه .

وقد كان زميلا للعالم اللساني دي سوسوير من هنا يمكن ان نقول انه ليس هنالك مدرسة لسانية فرنسية . . فعلى سبيل المثال هناك زملاء كثيرون أعرفهم يعيشون في فرنسا وهم أعضاء في مجمع الاكاديمية الفرنسية .

ولكنهم ليسوا فرنسيين . . وهناك في هذا المجمع حوالي ٤٠ ٪ من اللسانيين الذين هم فرنسيون ولكن هنالك نسبة كبيرة من اللسانيين الذين ليسوا من فرنسا بل جاءوا من اقطار اوروبية أخرى .

— ما هي ردة فعلك — كمال لساني — حول الثورة التي قام بها تشومسكي في ستينات هذا القرن في الولايات المتحدة ؟

سالخص جوابي قائلا بان تشومسكي رجل منطقي وعالم رياضي ولكنه ليس بعالم لساني او لغوي .

حول ذلك ... وبالفعل فقد فكرت حول تلك الجملة وقد ظن انه وجد الحل المناسب لتلك المشكلة لانه كان يتكلم الفرنسية بشكل جيد رغم ان لفته الاصلية هي الانكليزية .

وقد اعطى هذا المثال «un aide maçon» عندما اقول هذه الجملة فان كل انسان فرنسي يعرف ما نعنيه من ورائها فانا استخدم هذه الجملة دون تفكير .. ولكن لنعبر ان ردة الفعل عندي حول هذه الجملة تقع تحت رقم (٢) اذا فارقتها بردة فعل ذلك الانسان التي تقع تحت رقم واحد .. وقد كانت زوجتي تستمع الى ذلك النقاش وقد كان لها ردة فعل مخالفة يمكن ان نضعها تحت رقم (٣) .

من هنا يمكن ان يكون هناك ثلاثة احتمالات لهذه الجملة . « un aide »

ويمكن ان اشرح لك ماذا تعني هذه الجملة : ان كلا من كلمة « un aide » وكلمة ، maçon يمكن ان تكون اسما .

ويمكن ان تقول بان كلمة « un aide » قد عرفت او حددت كلمة maçon

ويمكن ان نقول في الوقت نفسه ان كلمة قد عرفت أو حددت كلمة « un aide » وهكذا كان لنا نحن الثلاثة آراء مختلفة حول هذه الجملة .

ولكن هناك فقط الخبر او Predicate وهو « الشمس » Sun

- ولكن تشومسكي سيقول لنا في مثل هذه الحالة بان الفاعل مستتر يقع في التركيب الباطني للجملة Deep structure وليس هو ظاهر يقع في التركيب الظاهري للجملة Surface structure وهنا يمكن ان ناتي الى سؤال آخر وهو :

ماذا عن التركيب الظاهري وماذا عن التركيب الباطني وكيف تتطلع المدرسة اللسانية الوظيفية اليهما ؟

- ليس هناك سببا مقنعا لكي نعتبر ان هناك تركيبا باطنيا في اللغة .. فليس هناك ما يسمى بالاستتار اللغوي وذلك لاننا عندما نتكلم اللغة ونمارسها فاننا نعمل ذلك دون تركيب باطني مستتر بل اننا نمارسها كتركيب ظاهري .. وساخبرك بقضية لترى ما اعنيه: جاءني منذ عشر سنوات رجل من مدينة شيكاغو الى باريس وقد كان قد حضر المحاضرات التي كنت اقيتها عام ١٩٥٩ وقد عرض علي عدة اقتراحات ليرى ما هو رأيي حول هذه الاقتراحات ... تلك الاقتراحات كانت تتعلق بالتركيب النحوي للغة الفرنسية ومفرداتها ... وقد اراد ان يفنني بالتركيب الباطني Deep structure لجملة فرنسية من خلال عبارة معينة . وقد سألني ان افكر

على اللغة العربية من الناحية الوظيفية وبين اللسانيات المطبقة على العربية من الناحية التاريخية التطورية ، والتي كان الأدب موجها لتلك الدراسات اللسانية .

وربما انت مهتم بالسؤال عن الجهود التي ساهم العرب القدماء بها في علم اللسان الحديث ، وهذا بالطبع شيء معروف ... وأنا أقول ان كثيرا من البحوث العربية ساعدت بل ساهمت في بناء مايسمى بعلم اللسان . أما عن علم اللسان المطبق على الفرنسية في العصر الحديث فيمكن أن أقول ان هناك كثيرا من البحوث اللسانية الحديثة، كالبحوث النحوية والبحوث الصوتية .

هناك لجنة لغوية في فرنسا تتألف من ستة اشخاص وأنا واحد من هؤلاء الستة .. هذه اللجنة تبحث قضية النحو الوظيفي في اللغة الفرنسية ولكن على العموم ان المسألة ليست مسألة لسانيات فرنسية ، أو لسانيات أمريكية ... وذلك لان اللسانيات المطبقة على الفرنسية ليست في فرنسا وحدها بل في أنحاء عديدة من العالم وكذلك الامر بالنسبة الى اللسانيات المطبقة على الانكليزية .

- بما انك تكلمت عن اللسانيات المطبقة على اللغة العربية في العصور الوسطى واعني بذلك اللسانيات العربية القديمة فانني احب ان اوجه هذا السؤال : نعتقد

اننا فكرنا حول هذا المصطلح دون معرفة الاصل الرئيسي لتلك الكلمة فهل كان الناس قد اخترعوا هذه الصيغة على أساس انها مؤلفة من اسمين أو انها مؤلفة من اسم واحد !!

اننا لانعرف حول ذلك رغم اننا نستعمل هذه الصيغة ... من هنا يمكن ان اتساءل ماهي الاستفادة من التركيب الباطني المستتر أو مايسمى بالتقدير المستتر ؟ ان القضية الرئيسية في ذلك هي الفهم التام للكلمة دون مايسمى بالتركيب الباطني المستتر .

- أين تقع اللسانيات المطبقة على اللغة الفرنسية من علم اللسانيات العام ... فمثلا مطبقة على اللغة العربية في العصر الحديث لنعرف أين تقع من علم اللسانيات الحديثة . فهذا المعنى أين تقع اللسانيات المطبقة فهذا المعنى أين تقع اللسانيات المطبقة على اللغة الفرنسية ؟

- حول تعليقك على اللسانيات المطبقة على اللغة العربية يمكن ان أقول ان هناك بعض البحوث الحديثة المطبقة على اللغة العربية في فرنسا ولكنها بحوث ضئيلة يجب ان توسع . فهناك بعض اللسانيين الذين يعملون على اللغة العربية كاللساني الفرنسي لوبرت فريش .

ولكن يجب ان نميز بين اللسانيات المطبقة

زم سيويه حتى عصرنا الحاضر ... فوصف
الضاد عند سيويه يختلف عما ينطقه العرب
في الوقت الحاضر . فالعرب في الوقت الحاضر
يتطقون الضاد من وسط اللسان وليس من
طرفه كما كان العرب القدامى ينطقونه والذي
أخذ به سيويه .

وربما نستطيع أن نؤيد سيويه فيما ذهب
اليه من خلال معرفة التأثير الصوتي الذي
تركه العرب في الأندلس على اللغة الإسبانية...
فالتكلم في اللغة الإسبانية يلفظ الضاد في
بعض الكلمات من طرف اللسان والأغرب من
ذلك أن هذه الكلمات التي تحوي على صوت
الضاد هي عربية الاصل ككلمة القاضي
« Alkade »

من هنا يمكن أن نقول أن علماء اللسان
العرب القدامى كسيويه وغيره كانوا دقيقين
جدا في البحث الصوتي .

وأحب أن أقول هنا أنه إذا نظر العرب
الى لغتهم وحدها نظرة عربية محضة فسوف
لن يستطيعوا أن يفهموا العمل اللساني الذي
قام به العرب القدماء ما يمكن أن يقوم به
علماء اللسان العرب المعاصرين هو أن يبحثوا
في اللسانيات العربية القديمة من خلال علم
اللسان التقابلي

Contrastive Linguistics

ويجب أن يتقبلوا وجهات نظر لسانية أخرى
حول العربية من علماء آخرين ليسوا بعرب .

نحن العرب ان البحوث اللغوية العربية القديمة
قد ساهمت الى حد كبير في بناء هذا العلم
الذي يسمى باللسانيات .
على الرغم من ان هناك كثيرا من الباحثين
الغربيين يتكروون ذلك علينا مدعين ان اغلب
ما جاء به العرب انما هو نسخ عن الحضارة
الاغريقية أو اليونانية ...

فما هو رأيك حول هذه القضية .. وهل
توافق العرب فيما يذهبون اليه ؟

- ماتقوله هو الصحيح ... فعلماء
اللسان العرب القدامى بحثوا في اللسانيات
بحثا ممتازا ... ولكن المشكلة هنا هي مشكلة
الترجمة ... فليس هناك مترجمون عرب في
الوقت الحاضر استطاعوا ان يصفوا أمامنا
ذلك التراث اللغوي العربي القديم ... فمثلا
لنستطيع ان نعرف ماذا قال العرب على
وصف الحروف ومخارجها اذا لم يكن هناك
ترجمة ممتازة رغم اننا نعرف ان علماء اللسان
العرب القدامى قد وصفوا مخارج الحروف
وصفاتها وعلما دقيقا رائعا دون ان يملكو
تلك الالات الحديثة التي نملكها ... بل انهم
اكتفوا بما يسمى بالملاحظة العلمية .

وقد كان وصف بعض اللسانيين العرب
لمخارج الحروف وصفاتها يختلف عما هو الآن
كما هو الحال عند سيويه ... وربما هذا
عائد الى التطور الصوتي الذي تم للعربية منذ

— هل لك ان تعطينا فكرة عامة عن المؤتمر اللغوي العالمي الخامس للسانيات التطبيقية وما انطباعك حوله ؟

— لقد اعتاد اللسانيون من شتى أنحاء العالم أن يعقدوا مؤتمرات لغوية كهذا المؤتمر .. لذلك أستطيع أن أقول أن هذا المؤتمر له طابعه الخاص فهناك الشباب والشيوخ وهناك الرجال والنساء وكلهم يمثلون وجهات لسانية متعددة ومفيدة .

ولكن الشيء الذي أحب أن أعلق عليه هو أن هذا المؤتمر يتميز بكثرة أعضائه وكثرة البحوث المقدمة فيه ... وقد كان للمؤتمرين لغات عديدة ونظريات لسانية مختلفة وكثيرة ... وهذا في رأيي يجعل المؤتمر مقفدا الى حد ما .

من هنا فاني أقترح مؤتمرا لسانيا متجانسا حيث أن المؤتمرين يشتركون على الأقل في كثير من القضايا المشتركة فيما بينهم.

فمثلا عندنا في فرنسا بما يسمى ب الجمع الوطني للسانيات الوظيفية .
« The national »

وقد عقد آخر مؤتمر لهذا الجمع في اليونان منذ شهر ونيف وسوف يعقد المؤتمر الثاني للسانيات الوظيفية في مدينة مراكش (المملكة المغربية) .

إن العربية هي لغة سامية احتفظت بالكثير من المميزات الصوتية والمعجمية والنحوية .. تلك المميزات التي فقدتها معظم اللغات السامية .

— يضمك بعض علماء اللسان المعاصرين ضمن مدرسة براغ اللسانية وبعضهم يحب أن يميزك عن تلك المدرسة .. فهل لك أن تعطينا فكرة عن مدرسة براغ اللسانية واختلافها مع الوجة اللسانية الفرنسية ؟

— هناك اضطراب ضئيل حول ذلك ... وأحب أن أقول انني عندما قرأت عن مدرسة براغ شعرت بانني متفق معها في الكثير من النقاط وقد كان هذا في الثلاثينات ... وقد فعل كثير من علماء اللسان ما فعلته أنا في الثلاثينات .. فقد قرأوا عن مدرسة براغ وانفقوا معها حول عديد من النقاط ... ولكن رغم ذلك كل مناله رايه الخاص المختلف عن مدرسة براغ .

ولكن المشكلة أن بعض اللسانيين يؤكدون على الاختلاف ويقولون اننا لسنا من مدرسة براغ وبعضهم الآخر يقول اننا من مدرسة براغ رغم اننا نختلف معها في بعض النقاط .

أما بالنسبة الي فاحب أن أقول انني من مدرسة براغ اللسانية ولكنني في الوقت نفسه اختلف معهم حول بعض القضايا اللسانية .

- يجب علينا ألا نفكر عندما نبحث بحثاً ما في حقل من الحقول بالتطبيقات المستفادة منه ... أنا لا أقول أن الهدف من البحث هو هدف نظري ... ولكنني أعني أنه يجب على الباحث ألا يبحث من أجل التطبيقات المستفادة من بحثه فقط ... أن أكبر مهمة يجب أن يفكر بها هي كشف الحقيقة وحدها.

فاذا بحث في اللغة فإن عليه أن يكشف حقيقة العمل اللغوي .. وكيف تعمل العناصر اللغوية ضمن بنية اللغة فإذا حصل خطأ في تلك البنية فإنه يعرف كيف يعالج هذا الخطأ ويصححه .

فعلى الباحث اللغوي أن يدرك كيف تتغير اللغة وعليه أن يدرك الحالة الصحية التامة للغة وعليه أيضاً أن يكون مستعداً لتلبية حاجات الشعب الذي يتكلم تلك اللغة . وبعد كل ذلك يمكن أن يفكر بالتطبيقات المستفادة من علم اللسان . فهناك كثير من التطبيقات التي يمكن لعلم اللسان تثمارها وليس هذا المؤتمر اللغوي العالمي الخامس إلا من أجل اللسانيات التطبيقية وهذا يشبه تماماً التطبيقات الفيزيائية والكيميائية على الواقع الذي يحيط بنا .

فاذا لم نستطع أن نعرف كيف تعمل اللغة فكيف يمكن لنا أن نعالج المرض اللغوي الذي يمكن له أن يستشري في اللغة .

لذلك ترى أن المؤتمرين في هذا المجمع يفهم بعضهم بعضاً وذلك لأنهم متقاربون في وجهات نظرهم ثم أنهم يتكلمون لفظة واحدة .. وبهذا يمكن أن يكون هناك فرصة لتفاهم أكثر وانسجام أفضل .

انتي لا أعني بهذا أن المؤتمر اللغوي الخامس ليس نافعا أو أنه لم يحقق أهدافه ولكنني شخصياً لا أحب مثل هذا التجمع الكبير وذلك لأنني لا أستفيد تمام الاستفادة وذلك لطبيعة المؤتمر .

ولكن على الرغم من ذلك فإن المؤتمرين في هذا المؤتمر يمكن أن يتبادلوا وجهات نظر لسانية عديدة ويمكن لهم أن يحلوا مشكلات لغوية كثيرة .. فيمكن مثلاً للسانيات التقابلية أن تنتعش وتثمر نتيجة ممتازة في مثل هذا المؤتمر .

- ما زال أواجه سؤالاً لغوياً كلما اجتمعت ببعض الناس الذين ليسوا بلغويين أو حتى إذا اجتمعت ببعض الناس الذين يهتمون بالحقول اللغوي هذا السؤال هو : لماذا علم اللسان ؟

فهم يدعون أننا إذا درسنا الطب أو الفيزياء أو الكيمياء وطبقنا الاساليب العلمية في دراسة هذه الحقول وذلك لأننا نبني من وراء ذلك التطبيقات العملية ... فهل لك أن تعطينا فكرة حول هذه المشكلة ؟

مشكلاتها بأسرع وقت والا فان المشكلة ستتفاقم
وتعطي نتائج سيئة .

أعرف بعض الاصدقاء اللغويين في الجزائر
وتونس والمغرب يحاولون أن يضعوا مصطلحات
عربية موحدة للمدارس الابتدائية . صحيح
أن هناك حركة التعريب في المغرب ولكن على
هذه الحركة أن تبدأ من المراحل التعليمية
الاولى .. فمثلا عليها أن تضع مصطلحات
موحدة للطلبة في المدارس الابتدائية والاعدادية
وبعد ذلك يمكن لها أن تشارك على مستوى
آخر .

من هنا فان على علماء اللسان العرب
أن يدركوا المشكلة اللغوية في العالم العربي
والا فان المرض سيمتد أكثر فأكثر دون أن
يدرئ الناس به .

ويمكن أن ألخص ذلك وأقول ان للمشكلة
اللغوية جوانب عدة .. فهناك الجانب السياسي
والجانب الثقافي والجانب القومي والجانب
الديني فاذا أراد علماء اللسان العرب حل
المشكلة اللغوية فان عليهم أخذ جميع هذه
الجوانب بالحسبان .

ان على الباحثين في حقل الفيزياء أو
الكيمياء أو الطب واللسانيات الا يضعوا أمام
أعينهم التطبيقات المستفادة من تلك الحقول
قبل أن يبدأوا البحث ... بل ان عليهم أن
يهدفوا الى كشف الحقيقة وبعدها يمكن أن
يطبقوا ضمن الاطار الواقعي .

— هل لك أن تقول شيئا لعلماء اللسان
العرب من هذا المؤتمر .

— ما أريد أن أقوله هو ان هناك مشكلات
لغوية جدية في العالم العربي .. والتي يمكن
للاخصائيين في علم اللسان أن يجدوا الحل
المناسب لها .

من هذه المشكلات اللغوية مشكلة وحدة
اللغة العربية ... فعلى علماء اللسان العرب
أن يجدوا الحل المناسب الذي يمكن كل
العرب من أن يتكلموا لغة عربية موحدة :

صحيح أنني لست مختصا بالعريسة
ولكنني أدرك المشكلة تمام الإدراك فهناك
اللهجة المصرية والسورية والمصرية وغير ذلك
من اللهجات العربية ، التي يجب أن تحل

الموسيقا

المونولوج العربي والغناء الكلاسيكي

صميمه الشريف

بعد موت الشيخ سيد درويش ، وتوقف عطائه ، ووقوف الاغنية الدارجة الهادفة القصيرة على أرض صلبة بفضلها ، عمل معاصره الشيخ الفنان أبو العلا محمد على تخلص الغناء العربي من اللهجات الدخيلة في الالتقاء الفئاني .

وأبو العلا محمد الذي عاصر سيد درويش ، لم يخرج عن القوالب المتعارف عليها في الغناء العربي بل حافظ عليها كسيد درويش ، واهتم فقط بتقديم لغة عربية صافية من خلالها تعيد للاغنية العربية ما في ازدهارها الذي عرفته في العصر العباسي والاندلسي .

زكريا أحمد شيخ الملحنين لم يخرج هو الآخر عن القوالب الفئانية ، واهتم بالطفوفة والدور والاغنية الشعبية ، وأثرى أعماله بالتطريب .

أما محمد القصبجي ، فهو الظاهرة الموسيقية الوحيدة الجديرة بالوقوف عندها ، إذ على يديه استطاعت الاغنية الغزلية أن تأخذ أبعادها الشعرية ، فهو بحق أبو الرومانسية في الغناء ، وإذا كان الدارسون للاغنية العربية قد تجاهلوا القصبجي عن قصد أو غير قصد ، وتمعدوا النيل منه لما رب وأغراض باتت معروفة ، فإن المنصفين من الدارسين والنقاد يعتبرونه المظور الحقيقي للغناء والاغنية ، حتى أن البعض يعتبره قد سبق زمانه بالافكار الموسيقية التي جاء بها .

اسهم محمد القصبي مع أبي السلام محمد في تخليص الفناء العربي من اللهجات الدخيلة . ويمكن اعتبار أغنية « ان كنت أسامح وأنسى الآسية » التي كتبها أحمد رامي ولحنها القصبي . وغنتها أم كلثوم في أواخر العشرينات ، المنعطف الاسابي في تاريخ الاغنية العربية . ففي هذه الاغنية أعطى القصبي الصوت الانساني لأول مرة ابعاده الدرامية في التعبير ، ولم يعد المطرب أو المطربة ، مجرد آلة ، تؤدي الحانا لكلمات مجردة عن المشاعر والاحاسيس ، بل اصحت تكرر ما تعرف في علم الفناء - على ضالة ما تعرف - في خدمة الفناء نفسه . ولكي يحقق القصبي هدفه بصورة أقوى وأعمق ، انصرف مع الشاعر أحمد رامي الى دراسة الاغنية الحديثة التي يتطلبها العصر - فترة الثلاثينات - كموضوع . ولما كان الشاعر أحمد رامي متأثراً بالرومانسية الاوربية - بسبب دراسته في فرنسا - الى حد بعيد ، فقد عرض افكاره الرومانسية في أوروبا ، واشترط على رامي ان تكون تفعيلات الاغنية الواحدة متعددة - كل بيتين أو أربعة أبيات من بحر واحد لتساعد التلحين على التنوع في المقامات والاوزان ، وعلى التحليق في آفاق أرحب من التي كانت تعيشها الاغنية في ذاك الوقت - وقد اطلق على هذا النوع من الاغاني التسمية نفسها التي كانت سائدة في أوروبا، والمعروفة باسم « Monologe » .

وهكذا ولدت اغاني المونولوج ، وولدت معها المرحلة الرومانسية في الفناء العربي لتلتهم شيئاً فشيئاً قوالب الفناء المعروفة ، ولتقضي في الوقت نفسه على الاغنية الاجتماعية والوطنية والسياسية التي أرسى دعائمها الموسيقي العظيم سيد درويش .

ولم تقف هذه الموجة عند القصبي بل سرت عداها الى ملحنين عاصره كمحمد عبد الوهاب وداود حسني وذكريا أحمد ورياض السنباطي . وفي الوقت نفسه حاول الملحنون والمطربون التقليديون الوقوف في وجه هذه الموجة ، والحفاظ على قوالب التراث مثل الشيخ محمود صبح والشيخ أمين حسنين وصالح عبد الحي وغيرهم ، ولكنهم لم يستطيعوا الصمود ، لانهم لم يطوروا القوالب القديمة بل حافظوا عليها بما فيها من عيوب فنية ، وانصرفوا الى التطريب أكثر من انصرفهم الى ما يريد الجيل منهم ، كما أن محمد عبد الوهاب وداود حسني وذكريا أحمد ، ظلوا من خلال فن المونولوج الجديد مخلصين للقوالب القديمة كالدور يعملون فيه تحسيناً وتجديداً . وهكذا استطاع محمد عبد الوهاب بصوته الكبير ، والقصبي وذكريا والسنباطي وفريد الاطرش عن طريق اصوات

أم كلثوم واسمهان وعبد الغني السيد ولى مراد واحمد عبد القادر تثبيت دعائم فن النولوج .

قالب النولوج :

برز فن النولوج كما اسلفنا قويا شامخا في الثلاثينات بفضل الموسيقار الراحل محمد القصبجي والشاعر أحمد رامي .

والنولوج كقالب فني عبارة عن غناء افرادي يؤديه المطرب أو المطربة بعيدا عن المجموعة - الرديدة - وبمصاحبة الفرقة الموسيقية فقط ، ولا يشترط فيه سوى التقيد كسائر القوالب الفنية في نهايته بالمقام الذي بدأ به النولوج لحنا وغناء .

ويتألف النولوج عادة من مقدمة موسيقية تسيق الغناء أو اللازمة الموسيقية الاساسية ومن لوازم وجمل موسيقية تترجم معاني الكلمات بنفس شاعري يتفق وأبيات النولوج .

والنولوج نوع من الغناء الوجداني العاطفي الذي لم يكن معروفا في الغناء العربي قبالا ، يعبر فيه المطرب عن أحاسيسه ومشاعره التي تجيش في نفسه من خلال أبيات النولوج التي تروي في الغالب وتعبر عن الام المحبين واساهم في رومانتيكية حادة .

وباختصار ، النولوج ، أغنية عاطفية لاعلاقة لها بغير ذلك ، وتكون اما شعرا يعتمد على تفعيلات سهلة من محور الشعر أو مجزؤها ، وذات قواف واحدة أو متعددة ، واما زجلا يجمع بين فصيح اللغة وعاميتها ، وهو كأغنية افرادية كما يتبين من اسمها ، أغنية من قوالب الغناء الغربي ، دخل الغناء العربي كما اسلفنا بفضل القصبجي ورامي واكتسب مع الزمن خصائص الغناء العربي وأضحى قالبا من قوالبه المعروفة .

وقف الموسيقيون الكبار الذين كانوا يرقبون عملية ولادة النولوج العربي في بداية الامر ، حذرين وجلين ، يرقبون بحذر ردود الفعل التي ستنتج عن محاولات القصبجي ورامي ، ولا كان القصبجي مبدعا حقيقيا ، وظاهرة موسيقية لم يحاول احد من المتسمين والمؤرخين الوقوف عندها ، وعالما موسيقيا دؤوبا بحق ، وعازفا عن الاضواء ، فقد انصرف انصرافا كليا الى عمله دون ان يعبا بالمواقف السلبية ، فقد علمه الانتصار الحقيقي الذي حققه

باغنية « ان كنت اسامح » التي اعتبرت فتحة وتجديدا وتطويرا للفناء العربي عند ظهورها، بان كل تجديد لا بد ان يلقى العقبات ، ان لم يلق المقاومة من قبل المتزمين الذين لا يريدون يعتبرون اعمال القصصي وافكاره قد سبقت الزمن الذي وجد فيه، فلانه حقق ما لم يستطع غيره تحقيقه ، فهو أبو الرومانسية في الفناء ، على يديه استطاعت الاغنية الفولسية « المونولوج » ان تاخذ ابعادها الشعاعية ، وعلى يديه تم تطوير النحت الشرقي ، وعلى يديه ايضا وايضا تم ادخال بعض العلوم الغربية لتكثيف من خلال القوالب الفنية العربية، ونظام المقامات العربية في صياغة عربية صافية ، حتى قيل في اعمال القصصي مايلي :

« .. لقد كتب القصصي العانه لتبقى ابدا ، لانها تتماشى في غالبيتها ان لم تكن كلها مع علوم الموسيقى العربية ، وتستطيع ان توأكب الاجيال القادمة وتعبر عن زمنها .. » .

تمكن القصصي من تثبيت دعائم « فن المونولوج » الذي يعتمد على الزجل ، وحرك نجاحه الواهب الموسيقية ، التي وجدت في حرية الانغام التي يعتمدها المونولوج مجالا لانتعاشها عن القوالب التقليدية ، فانصرفت اليه التفيض عليه من نوبها الشيء الكثير ، وكان رياض السنباطي واحدا من تلك العبقريات التي ارتفعت بفن المونولوج الى سماء لم يطلق اليها احد سوى القصصي ، وكانت باكورة اعمال السنباطي في المونولوج « النوم يداعب حبيبي » الذي كتبه رامى وغنته أم كلثوم . وكان القصصي قد اعطى قبل ذلك عددا كبيرا رائعا نذكر منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر اغنيات : « طالت ليالي البعاد ، يامناديت ، يانجم ، فين الفيون » .

سرت عدوى المونولوج الى محمد عبد الوهاب ، ووجد فيه هو الآخر متنفسا من القوالب التقليدية التي غرق فيها حتى اذنيه ، وكان أمير الشعراء احمد شوقي قد جرى رامى في زجلياته فكتب خصيصا لمحمد عبد الوهاب عددا لا بأس به اشتهر منها مونولوج « بلبل حيران » ، كذلك اغرت التجربة داود حسني والشيخ زكريا احمد المحافظين ، فادليا بدلوهما فيه ، فكتب الاول عددا ضئيلا فيه قبل أن توافيه المنية مازجا زكريا احمد اسلوب الفناء في الاغنية الشعبية من حيث الاستعانة بالرديدة « في غناء المذهب » بعد كل مقطع ، ويعتبر مونولوج « جنة نعيمى في هواك » الذي لحنه داود حسني لام كلثوم

خير مثال من هذا النوع . على ان زكريا احمد ادرك فيما بعد بان المونولوج لا يستقيم مع « الرديدة » فتخلى عن ذلك في اعمال المونولوج الاخرى التي لحن .

الشعر الغنائي بين قالب القصيدة والمونولوج

انصرف القصبي الى معالجة ضرب جديد من ضروب « المونولوج » وهو ذلك الذي يعتمد على الشعر المنظوم بهدف الفناء ، في الفترة نفسها التي حقق فيها المونولوج الزجلي جماهيرية عريضة . وكما نجح القصبي في جعل المونولوج قالباً فنياً عربياً خالصاً يعتمد على الزجل من دون الشعر ، نجح في تحويل نظم من الشعر الى « مونولوج » وذلك بتحرير قالب القصيدة من الاصول المتبعة في تلحينها ، اذا كانت اغراض القصيدة تدخل من حيث تاليفها وتتفق مع مفهوم المونولوج .

وقد لعب الشاعر احمد رامي في هذا دوراً كبيراً ، اذ اليه يرجع الفضل في نظم الشعر الغنائي الذي يعتمد على بحور تتجاوب مع الفناء ، واستخدم من اجل تحقيق غرضه في القصيدة الواحدة اكثر من بحر وقافية ، وبذلك حقق للقصبي ما يصبو اليه من اجل التنوع في استخدام القامات والايقات الموسيقية وكان « مونولوج » « ياغابا عن عيوني » اولى تجارب احمد رامي في استخدام اكثر من بحر وقافية في ابيات القصيدة الواحدة - المونولوج الشعري - كما في المونولوج المذكور :

ياغابا عن عيوني وحاضرا في عيالي
تعال هوى شجونني طالت على الليالي

★ ★ ★

تعال في مسرى النسيم العليل
بين المروج الخضمر عند الاصيل

★ ★ ★

وأوت الاطيار بعد الفروب
حتى اذا الشمس دنت للمفيب

★ ★ ★

وبت اشكو الهموم .. الخ
راعيت سرب النجوم

كان هذا المونولوج ، من اولى التجارب التي اجرها القصبجي على المونولوج الذي يعتمد على الشعر ، وعلى تحرير كل القصيدة الغنائية في قالب التعارف عليه طالما تدرج مضامينها الرومانسية في اغراض « المونولوج » .

بعد نجاح القصبجي الكبير في تلحين قصيدة « ياغائبيا » التي ضمنها الشيء الكثير في اسلوبى المد والترجيع في الالتقاء الغنائي والتنوع في المقامات ، سارع السنباطي الى تطبيق ذلك في مونولوج « غاب بدري عن عيوني » الذي غناه عبد الفني السيد في الثلاثينات والذي كتبه احمد رامى ايضا :

غاب بدري عن عيوني بعد ان ذقت رضاه
لست ادري خبروني كيف ينساني هواه

يوم قالت : يا حبيب القلب ودع ، لفراقي
قلت ما افساك ياذهري واقسى شقائي

ووقفنا نذكر العهد وايام الوصال
وبكيننا وجرى الدمع على الخد وسال

ودمتني قلبها وقد رق لقلبي وغدا اليوم حنونا
قبلتني نقرها للبسام قد اثبت حبي بعد ان كان ظنينا

اسكرتني ريحها راح المتى وبه كل الامل
انما وقت الهنا عند اهداء القبل

★ ★ ★

هذه الروضة كانت مرتعا وقت صبا
هذه الزهرة فاحت ريحها يحكي هوانا

★ ★ ★

ذلك البدر نديمي في الدجى عند الظلام
ذلك النجم عليمي طول ليلى لا انام

★ ★ ★

كذلك انضم محمد عبد الوهاب الى ركب القصبجي والسنباطي فغنى منولوجه الشهر:

عندما ياتي المساء ونجوم الليل تنشر

ثم ظهر مونولوج رايمي الذي لحنه القصبجي وغننه ام كلثوم « أيها الفلك » :

أيها الفلك على وشك الرحيل

قف تمهل ان لي فيك خليل

فبلغ فيه القمة ، مضيئا الى انتصاره في المونولوج الزجلي انتصاره في المونولوج الشعري ومحولا في الوقت نفسه فن غناء المونولوج ، من اغنية دارجة الى اغنية تدخل في صلب الفناء الكلاسيكي ، لانه طبق بمهارة فائقة اساليب الفناء العربي التقليدي على المونولوج ، بما يتفق والتحديث المطلوب من المونولوج .

لم يقتصر فن المونولوج على اعلام التلحين في ذلك الوقت ، اذ عالجه بأسلوب اكثر

حدة وأكثر اغراقا في الرومانتيكية مطرب سوري ناشىء هو فريد الاطرش الذي وجد في ناظم اغانيه (يوسف بدروس) مجددا بارعا للمونولوج الزجاجي بسبب احتكاكه بالثقافة الفرنسية، ومن هنا وجدت اغاني المونولوج التي غناها فريد الاطرش تجاوبا كبيرا مع الجيل الذي عايشه ، لانه اختص بفن الحزن الذي يفيض من اغانيه ، وخاصة تلك الاغاني التي يمتزج فيها وصف الطبيعة بالأم المحبين وشقائهم . غير أن المونولوج عند فريد الاطرش لم يستطع الوصول الى مستوى المونولوج عند القصبجي أو السنباطي وظل يعبر عن حاجات الجيل العاطفية الذي وجد في مونولوج فريد الاطرش تعبيراً عن عواطفه أكثر من المونولوج الذي كان يعطيه عبد الوهاب ، واضطر فيه الى الانحدار باعماله لمحاكاة الموجة التي ابتدعها فريد الاطرش من خلال ألعانه .

لم يقف القصبجي عند حد معين في تطوير الفناء العربي من خلال المونولوج ، بل انطلق الى آفاق أرحب ، اذ استفاد من طريقة سيد درويش في التخلص من غناء الاحرف والكلمات الى غناء صور البيت الزجاجي أو عجزه في الاغنية الدارجة والاغنية الشعبية ، وطبقها على المونولوج شعرا كان أو زجلا دون أن يقل دور العرض الصوتي الذي هو الاساس في مفهوم الفناء في كل أنحاء العالم . وقد بلغ القصبجي الذروة في ذلك من خلال فيض المونولوج الذي اعطى . وتعتبر أعماله ((ياطر يا عايش أسير، ليه يا زمان ، يا مجد ، فين العيون ، منيت شبابي)) وغيرها كثير من أبرز ما كتب في فن المونولوج والاغنية العربية حتى الآن .

المونولوج في سورية ولبنان

انتقل فن المونولوج الى لبنان وسورية عن طريق الاغنية الفرنسية المتعددة الاغراض ، وبينما كان المرحوم مصطفى هلال يعمل على احياء الاغنية الشعبية الشامية مع الاستناد المرحوم وفيق فوق العادة الذي كان يحفظ عشرات الالهازيج الفولكلورية ، لمع فجأة اسم الفنان اللبناني عمر الزعني في لبنان ، وسلامة الاغواني في سورية ، كناقدين اجتماعيين سياسيين من خلال ما قدماه من مونولوجات انتقادية ووطنية تسببت بسجنهما عددا من المرات وتشريدتهما من عملهما من قبل سلطات الانتداب الفرنسي وذلك لان المونولوج في سورية ولبنان وفلسطين والاردن لم يأخذ الطابع الرومانسي الذي شاع في مصر ، بل أخذ طابعا وطنيا . ومن هنا تعددت اغراض المونولوج ومفاهيمه بالنسبة الى الاقطار العربية ، فهو في مصر اغنية عاطفية ، وفي مصر وسورية وفلسطين اغنية انتقادية اجتماعية سياسية ، وظل

كذلك حتى نهاية الثلاثينات عندما غزا أسلوب المونولوج المصري بفضل وسائل الاعلام المختلفة وقتذاك - اذاعة ماركوني ، الاسطوانات ، السينما - المعاهد الموسيقية في القطر العربي السوري ، فتبنته الى جانب عملها الاساسي الذي قام على احياء التراث الموسيقي والفناني والمحافظة عليه .

غير أن الحركة الموسيقية في القطر العربي السوري التي قامت على اكتاف الهواة في المعاهد الموسيقية الخاصة وجدت في التراث الفناني والموسيقي ، وفي أعمال الكبار من أمثال : « عمر البطش ، وشفيق شبيب ، وشوقي بيك ، ونصوح الكيلاني » وغيرهم متنفسا لهواياتهم التي يمارسون . وكان اعلام الفناء والتأليف قد اعتادوا منذ رحيل أبي خليل القباني الى مصر في أواخر القرن الماضي ، القيام برحلات مماثلة فاختر كميل شميمير والشيخ علي الدرويش وجميل عويس وأنطون الشوا وابنه سامي الاقامة في مصر . ويمكن القول ان أكثر المواهب التي لم تجد المناخ الملائم لاحتراف العمل الموسيقي في سورية قد رحلت الى مصر حاملة معها موهبتها ، وهكذا لمت في فترة العشرينات مطربات سوريات اخترن مصر لانطلاقتهن الفنية ، من اشهرهن ، نادرة الشامية ، فتحية احمد ، علياء الاطرش ، وبديعة مصابني .

تلك شهدت فترة الثلاثينات ظهور فريد الاطرش واسمهان ولدي علياء الاطرش اللذين لعبا دورا في تاريخ الفناء العربي . وبصورة عامة استنطعت المعاهد الموسيقية مثل : « معهد أصدقاء الفنون ، ومعهد الفارابي ، ومعهد الموسيقى الفني ، ونادي الموسيقى الوطنية » وغيرها ، من التي ظلت تدور في اطار الهواية الموسيقية ، أن تفرز عددا من الموسيقيين تمكنوا رغم طبيعة القطر المحافظة ، رسم معالم الطريق الفنية التي كانوا تائهين فيها بين القديم ، والتطور الذي وفد عليهم عن طريق المونولوج الرومانسي وأصوات محمد عبد الوهاب ، وأم كلثوم وعبد الفني السيد ، وفريد الاطرش واسمهان وليلى مراد ونجاة علي وأحمد عبد القادر .

وفي الوقت نفسه فان الموسيقيين الدارسين من أمثال مصطفى الصواف في سورية ، والاخوين فليفل في لبنان تمكنوا من خلال الاجواء السياسية التي كانت تعصف بالقطرين العربيين السوري واللبناني من ردد الحياة الوطنية بمجموعة قيمة من الاناشيد الوطنية والقومية ما زالت حتى الآن شاهدا حيا على عمق تمايزهم مع قضايا الامة المصرية .

ونستطيع القول بعد هذا العرض السريع ، بأن منجزات القطر العربي السوري في تلك الفترة التي قامت على أكتاف المعاهد الموسيقية ومواهب الافراد ، كانت فقيرة في المعطاء الفني ، لانصراف الشعب بمجموعه الى قضيته الاساسية في مقاومة الاحتلال الفرنسي للبلاد. ولولا اعمال مصطفى هلال في الاغنية الشعبية الشامية ، ومصطفى الصواف في الاناشيد الوطنية ، وعمر البطش وتوفيق الصباغ وشوقي بيك ، في المحافظة على التراث والتأليف في قوالبه ، وشفيق شبيب في التكلم بلغة عصره من خلال القوالب الفنية ، لما سجلت تلك الفترة في حياة القطر شيئا مذكورا في الحياة الموسيقية والفنائية .

تابع المنولوج مسيرته في ديار الشام - سورية ولبنان وفلسطين - ولع فيه بالإضافة الى عمر الزعني وسلامة الاغواني كل من عبد الله المدرس في حلب ، ورفقي الافيني في طرابلس الشام وعبد الفني الشيخ ، ويوسف حسني في فلسطين وعلي دياب في دمشق . وقد سار كل هؤلاء من خلال المنولوجات التي غنوها على الخط الاجتماعي والانتقادي والسياسي الذي أبدعه الفنان الراحل عمر الزعني ومن منولوجاته السياسية التي هاجم فيها أحد رؤساء الجمهورية في لبنان ، ذلك الذي يقول فيه :

بدنا بحرية يا ريس بزود قوية يا ريس
صافين النية يا ريس يعملوك ريس يا ريس

★ ★ ★

والموج جبال يا ريس يقطع الجبال يا ريس
ما كان عا البال يا ريس يعملوك ريس يا ريس

وقد حولت الجماهير في سورية ولبنان غناها للبيت الزجلي الاخر خلال المظاهرات ضد صنائع الاستعمار على النحو التالي :

ما كان عا البال يا ريس يعملوك ريس يا متيس

★ ★ ★

وفي منولوج آخر انتقد عمر الزعني ظلم الحكام ، وتفشي الفساد بين المسؤولين الذي طغى فيما طغى على وزارة العدل والحكام القضائية ، يقول فيه :

عاهوب الهوب الهوب والقاضي لابس روب
والحق آخذ مجراه وما عاد في ظلم بنوب

على حقا ما بقا تخاف الحكام صاروا نضاف
الافوكانيه كلهم ظراف ما فيهم واحد جوب

كذلك هاجم الفرنسيون بسبب التدهور الاقتصادي الذي شهدته أوروبا وأمريكا في الثلاثينات وأدى إلى تدني النقد السوري واللبناني اللذين كانا يتبعان بنك الإصدار الفرنسي، في منلوجه الشهير « حاسب يا فرنك ، يا فرنك حاسب » . وقد تسبب هذا المونولوج في سجنه فترة من الزمن على ذمة التحقيق .

وانتقد تدني الاخلاق ، وانغماس الناس في اللهو والمجون الذي يتم بتشجيع من الفرنسيين ففنى فيه واحداً من أشهر منلوجاته التي ينتقد فيها الإباء حيث يقول :

أيد الشب بايد البنت بعلم الام ، بعلم الاب
غرقانين بين النهرين نهر ابراهيم ونهر الكلب

وعمر الزعني الذي كانت الجماهير في سورية ولبنان تتلقف ما يقول ويفني ، سجل على أسطوانات سودوا الوطنية عددا كبيرا من المنلوجات الانتقادية والسياسية التي كان يلجأ فيها بسبب الرقابة الفرنسية الشديدة على وسائل الاعلام إلى المعاني المتوارية وراء الأجزاء مستخدما سليلته الشعرية وعفويته البالغة أبدع استخدام كما في هذا المونولوج الذي بلغ في الشهرة أشدها :

لعند هون وبس شبعتوننا رص
شافنا الدكتور وقال منضابين يومين وبس

كنا ما منعرف نحكي
صرنا اليوم فرنساوي

غير العربي والتركي
مع نمساوي شو نمساوي

★ ★ ★

شفنا دكتور نمساوي
ما منعرف شو نمساوي

شفنا طبيب فرنساوي
تين قصوا بفرد مقص

★ ★ ★

الفنان سلامة الاغواني هو الآخر كتب في كل اغراض المنولوج الاجتماعية والسياسية ،
ولعب بمنولوجاته دورا كبيرا في التأثير في الشارع ، فكان صدى لعواطف الناس وآمالهم
في كل ما كتب في سورية ولبنان شأنه في ذلك شأن عمر الزعني . ومن مثلوجاته الوطنية :

ما شفت مثل بلادي
انا بصوتي بنادي

فيها انجرح فؤادي
يلعن ها الفرنساوي

وليسمع مين ما كان

★ ★ ★

وفي منولوج آخر يقول :

البيت بيتنا
وباتو عين

والارض لابونا
جاين تنهونا

★ ★ ★

اما المنولوج الذي ذاع وانتشر في طول البلاد وعرضها وتسبب بسجن سلامة الاغواني
فهو الذي يقول فيه :

كنا صغار
صرنا نلعب بالعيار

صرنا كبار
صرنا نلعب شيش جهار

حكم علينا الفرنساوي
ربي منسه تجينا

★ ★ ★

وبعد الحرب العالمية الثانية ، وجلاء القوات الاجنبية عن سورية ولبنان ، تقلص فن المونولوج الاجتماعي السياسي ، وتوارى الامن بوارق كانت تظهر بين الحين والآخر ، فالاسباب التي أدت الى ظهوره زالت بزوال تلك الاسباب ، وزال معها فن المونولوج المذكور ولم يبق منه سوى الذكريات .

وفي فترة ما بعد الحرب اخذ المونولوج الرومانسي - على الطريقة المصرية - يفرز المعاهد الموسيقية والعاملين في الفناء والتلحين ، وبدأ يحتل مكانته بفضل محمد عبد الكريم ، وصابر الصفح ومحمد محسن وزكي محمد وسري طنبروجي ورفيق شكري ومحمد النحاس وعدنان راضي الشهير بالمتكتم ، واشتهرت من ورائه مطربات مغمورات مثل نورهان ، وسلوى مدحة وفايزة أحمد الى جانب المطربات والمطربين المعروفين كماري جبران وسعاد محمد وصابر الصفح ونجيب السراج وغيرهم .

المونولوج الاجتماعي السياسي في مصر

الى جانب المونولوج الرومانسي المصري قام نوع آخر من فن المونولوج ، هو المونولوج الانتقادي ، ولا يختلف هذا النوع من المنولوجات الانتقادية عن ذلك الذي عرفته سورية ولبنان ومصر وفلسطين . تبوأ المونولوج الانتقادي الاجتماعي السياسي الحياة الفنية في مصر بصورة جديّة منذ بداية الحرب العالمية الثانية واحتل مكانة رفيعة في الصالات ودور اللهو التي اعتمدت على المونولوج في الترفيه عن روادها .

اقتصرت المنولوجات الانتقادية في بداية أمره على الفكاهة وحدها ، ومن هنا أطلق عليه اسم المنولوج الفكاهي ، ثم تعدى الفكاهة السطحية الى انتقاد الأوضاع الاجتماعية من دون السياسية ، وعندما وجد طريقه الى الاذاعة المصرية ، وخصصت له برامج أسبوعية ، اخذ المونولوج يخدم كل الافراض بما فيها السياسية . وبطبيعة الحال نال الاستعمار الانكليزي والمتعاونون معه نصيبا كبيرا من منولوجات الفنانين المشهورين : حسن فايق ، حسين المليجي ، ثريا حلمي ، اسماعيل ياسين ومحمود شكوكو .

والمونولوج الفكاهي المصري اعتمد منذ نشوئه وتطوره على مؤلفين زجالين وملحنين مختصين كان من أبرزهم « عزت الجاهلي ، فتحي قورة ، وحسين المليجي » وغيرهم ، بخلاف المنولوج في سورية ولبنان وفلسطين الذي كان يعتمد في نظمه وتلحينه على مقني المنولوج نفسه .

أما القالب الفني للمونولوج فيتألف من لازمة موسيقية مرحة تعاد بين المقاطع الزجلية حسب الضرورة .

يؤلف المقطع الغنائي الأول في المونولوج الفكاهي الانتقادي ما يعرف موسيقيا «بالمذهب» وهذا « المذهب » يتكرر دائما في أعقاب كل مقطع من مقاطع المونولوج التي تسمى بالادوار من قبل المجموعة « الرديدة » وفق ما يلي :

اللازمة الموسيقية - المذهب - الدور الأول - المذهب - الدور الثاني - المذهب . الخ
أما القفل فيكون بترديد المذهب من قبل المغني الأفرادي وحده .

وإذا كان المونولوج الفكاهي الانتقادي قد عرف تراجعا في سورية ولبنان بعد الحرب فإنه في القطر العربي المصري ما زال في أوج ازدهاره ، غير أن الاغراض التي تناولها في الماضي تغيرت بتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى اقتصر في الآونة الأخيرة على جانب الفكاهة المحضة ويمتبر الفنان « أحمد غانم » سيد من غنى المونولوج الفكاهي الانتقادي في وقتنا الحاضر .

المونولوج الرومانسي والتخت الشرقي

أدرك الموسيقار الراحل محمد القصبجي من خلال عبقريته التي لا حدود لها ، بأن الاغنية الرومانسية التي قامت بفضلها على أكتاف المونولوج ، تتطلب فرقة موسيقية تستطيع أن تواكب تطور الاغنية من خلال المونولوج ، فالتخت الشرقي الذي كان يتألف من آلات « الدف ، الدربكة (الدبكة) ، العود ، القانون ، الناي والبزق وفي بعض الاحيان النشأة كار - عود صغير » عرف تطورا جوهريا واساسيا على يدي انطون الشوا في سورية عام ١٨٦٥ عندما أدخل على التخت الشرقي آلة الكمان الغربية المنشأ رغم المعارضة الشديدة التي لقيها من غلاة المتزمتين .

وعندما نزع سامي الشوا مع أبيه انطون الشوا الى مصر في أوائل هذا القرن ، استطاع بعبقريته تطويع آلة الكمان الغربية بالنسبة للموسيقا الشرقية ، وعزف عليها مع التخت الشرقي لأول مرة مع أم كلثوم في يوم الخميس السابع من تشرين الأول عام ١٩٢٦ ، وكان القصبجي عازف العود الشهير وقتذاك هو الذي اقنع أم كلثوم التي كانت تجهل كل شيء

عن الآلات الموسيقية والتخت الشرقي بتكوين تختها الموسيقي من العناصر التي اقترحها عليها والتي تالفت انذاك من اكبر ثلاثي من العازفين في مصر هم : محمد العقاد على القانون، سامي الشوا على الكمان ومن محمد القصبجي نفسه على العود . بالإضافة الى آلات التخت الشرقي الأخرى وذلك كي تستطيع منافسة منيرة المهدي ، ونادرة الشامية ، وفتحية احمد، وسكينة حسن

وكانت أم كلثوم تستخدم الى ما قبل ذلك التاريخ في حفلاتها التي كانت تحييها في الأرياف وفي القاهرة نفسها منذ ولدت بها، فرقة من « الوردية» التي اعتادت أن تحيي حفلات الذكر والموائد مستخدمة في ذلك آلات الإيقاع كالدقوف والدربكات والزاهر والصنوج وما إليها .

وقد اعتبر هذا العمل وقتذاك - ادخال آلة الكمان الغربية على التخت الشرقي - فتحا في تاريخ الفناء والموسيقا وذلك لان التخت الشرقي ضم بالإضافة الى دهاقنة العزف آلة جديدة هي الكمان .

وكما دخلت الكمان الى التخت الشرقي بفضل الموسيقي الحلبي أنطون الشوا وابنه سامي دخلت آلة الكمان الجهر - فيولونسيل - الى التخت الشرقي بفضل الموسيقي الحلبي ايضا العلامة « جميل عويس » الذي ترأس فرقة محمد عبد الوهاب الموسيقية في أوائل الثلاثينات وقادها خلال تسجيل أغاني فلمه الاول « الوردية البيضاء » . ومنذ ذلك التاريخ بدأ التخت الشرقي يتقلقل تحت تأثير الفوضى الآلية التي اخترقت تقاليدته ، واستشرت فيه ، وما زالت حتى اليوم تعمل فيه تهديما وتمزيقا دون علم تستند اليه أو دراسة تجريبية توفق بين آلات التخت الشرقي والآلات الغربية التي أقحمت عليه ، حتى غابت معالمه أو كادت .

لقد وجد القصبجي بمقرته ونبوغه ، أن الأغنية الرومانسية تحتاج الى فرقة موسيقية تسمو بها الى افكار الأغنية ، وترتفع بها الى آفاق اللحن الشعاري القوي المطلوب في المونولوج ، ووجد ايضا بان طبيعة الاستجداء الموجودة في بعض آلات التخت الشرقي من العوامل التي تنحدر بالأغنية مهما كان لحنها قويا ، لان الخصائص التي قامت عليها تلك الآلات تفرض ذلك ، وتلائم الأغنية الخفيفة والأغنية الشعبية اكثر من الأغنية الشعرية والقصيدية الرصينة . لذا نجده قد استغنى عن آلات « البزق ، والنشأة كار ، والدربكة»

بالاتفاق مع الموسيقين الدارسين - عزيز صادق و ابراهيم حجاج - والاستعاضة عنها بالآلات غربية لم يعرفها التخت الشرقي - كالات النفخ النحاسية والخشبية الهوائية واستفاد في الوقت نفسه من تجارب الموسيقي المعلم « مدحة عاصم » الذي لحن لفريد الاطرش اغنياتي: « كرهت حبك وميمي انا السعيد في غرامي » على ايقاعات « التانغو » ، ولاسمهان اغنية « يا حبيبي تعال الحقني » على ايقاعات « الفوكس تروت » مستخدما فيها فرقة موسيقية مختلفة عما ألف المستمع العربي سماعه ، وكان هذا اول عمل مدرّس تم لتطويره او للاستغناء عن التخت الشرقي .

ومن خلال التجارب والدراسات التي قام بها القصبجي مع عزيز صادق و ابراهيم حجاج ومدحة عاصم استطاع ان يفصل الاعمال الفنائية بالنسبة الى الاغنية التي أخذت بالانتشار وقتذاك ، الى اغنية شاعرية رصينة - المونولوج - والقصيدة . واغنية خفيفة - طقطوقب واغنية خفيفة راقصة - اي تعتمد على الايقاعات الغربية الراقصة - . وعمل في الوقت نفسه على تحديد الآلات الموسيقية التي يمكن ان تؤدي هذه الانواع من الاغنيات .

غير ان محمد عبد الوهاب الذي كان في موقع القوة بالنسبة الى صوته وشعبيته لم يعبا بما ذهب اليه القصبجي وزملاؤه في تنظيم الاغنية الالي ، فكون فرقة موسيقية تضم شتيتا من الآلات الموسيقية التي ترافقها ، والتي تؤدي بمجموعها ميلودية واحدة ضائعة بخلاف الاعمال التي قدمها القصبجي مثل منولوج « ليه يازمان » ، باطر يا عايش أسر ، يانجم ، فين العيون » التي ارسنت الى جانب شاعريتها الموسيقية ، القواعد الكلاسيكية في الفناء الحديث والذي اضحى فيه المونولوج اللبنة الاساسية .

و اذا نحن قارنا بين واحدة من الاغاني المذكورة آنفا مثل « ليه يازمان » التي غنتها ام كلثوم للقصبجي و « مريت على بيت الحباب » ل محمد عبد الوهاب ، اكتشفنا بسهولة كيف حشر محمد عبد الوهاب آلة الاكورديون في الفرقة الموسيقية ، بعد ان ارضخ للحن في بعض مواضعه لايقاع « التانجو » ليبرر استخدام تلك الآلة .

أما القصبجي ، فوحدة العمل الشاعري عنده متكاملة لحنا واداء ، ومايجوز في الاغنية الخفيفة لايحوز في الاغنية الراقية . وقد سعد القصبجي عمله الفني واثراه في الاعمال التي قدمها فيما بعد ، والتي بلغت الذروة في تطوير الاغنية الحديثة من خلال المونولوج ،

من حيث التوزيع الموسيقي ، والهارموني (١) - التوافق - كما في أغاني فلم نشيد الامل (يامجد ، منيت شبابي ، ناهي ياملاكي ، ياللي صنعت الجميل) . وكان عمله هذا خطوة ايجابية وحقيقية في تكريس العلوم الموسيقية الغربية ، ووضعها على قدر المستطاع في خدمة الموسيقى والفناء العربي .

اما رياض السنباطي الذي كان يرقب محاولات القصبجي التجريبية الواعية ، واعمال محمد عبد الوهاب في استخدام الآلات الموسيقية والايقاعية التي ظهرت اول مظهرت في مونولوج « أهون عليك » ومونولوج « مريت على بيت الحباب » فقد انحاز ، وهو الوارث لعلوم الموسيقى الشرقية ، ولكتبة آبيه الضخمة التي درسها بعق الى صف القصبجي ليسهم في التجربة التي عمل القصبجي على اقناعه بها ، بتحفظ وحذر من يريد المحافظة على أصالة الموسيقى العربية من خلال القوالب التقليدية ، وقال المونولوج الحديث الذي قبل به كاسلوب اضحى من قوالب الفناء العربي الرفيع . وهكذا كتب السنباطي الروائع التي قام بتلحينها في فلم نشيد الامل « قضيت حياتي ، افرح ياقلبي ، نشيد الجامعة » . وفي كل أغاني نشيد الامل التي لحنها القصبجي والسنباطي ، غاب العود وتلاشى الا في مقاطع لانكاد تذكر ، انفرد فيها لضرورة التوزيع وللتدليل على وجوده كما في مونولوج « منيت شبابي » للقصبجي ، كذلك برز عدد من الات النفخ النحاسية التي اعطت زخما كبيرا للاغنية وأبرزت في الوقت نفسه قوة وجمال وأسر صوت أم كلثوم الذي كان في ذروة شبابه وخاصة في نشيد الجامعة الذي لحنه السنباطي .

كان عمل القصبجي وزملائه المحاولة قبل الاخيرة . . قبل أن تعود الاغنية العربية سيرتها الاولى في التقهقر الى الوراء ، ويمكن القول عن محصلة الثلاثينات الخمسة ، ان تطوراغنية العربية برمتها تطور للتخت الشرقي الذي اصبح فرقة موسيقية ، وان التقسيم الذي اوجده القصبجي هو التقسيم المثالي من حيث طبيعة الاغنية والفرقة الموسيقية التي يجب ان ترافقها ، فالتراث بانواعه « الموشح ، الدور ، المجال ، الفناء بكلمة باليل ، القصيدة » وما اليها . يجب ان تلازمه الفرقة القديمة المعروفة بالتخت الشرقي مضافا اليها اسرة الكمان برمتها عدا « القيولا » - أي آلة الكمان والكمان الجهر والكونتراباص » . والمونولوج الذي ابدعه القصبجي او نقله عن الغرب والذي اضحى اغنية كلاسيكية حديثة . تلازمه فرقة

١ - ترجم العلاقة اسكندر شلفون كلمة هارموني ب « اصطحاب » .

موسيقية حديثة لاتدخل فيها الات الريشة « النقر » و « الغمز » الغربية كالكيثار بأنواعه والماندولين والبانجو ، والات الايقاع المستخدمة في الموسيقى الغربية الراقصة والتي عرفت فيما بعد باسم « الجاز » ، وانما نوع من الايقاعات المأخوذة عن الايقاعات المستخدمة في الفرق السيمفونية الكبيرة والمعروفة باسم «الشمباني».

أما الاغنية الخفيفة والراقصة فيجوز فيها استعمال الات الموسيقى المستخدمة في الموسيقى والاغاني الغربية الراقصة الى جانب بعض الات التخت ، اذا كانت الاغنية ذات ايقاعات راقصة ، او كانت من النوع الخفيف .

ولما كان القصبجي لم يعالج الاغنية الشعبية الا في نطاق ضيق جدا ، فانه لم يمن بها ، وبالتالي فان ماخرج به كان محصلة تجاربه التي مارسها على الاغنية من رومانسية «مولوج» وقصيدة تقليدية ، وراقصة خفيفة - ذات ايقاعات غربية راقصة - الى جانب ماكتبه في قوالب التراث .

كانت آخر محاولات التصبجي ومدحة عاصم في تطوير الاغنية « المولوج » وتحديثها عدا ما قاما به في الثلاثينات من ابداع تناول طريقة التأليف والاوركسترا ، والانتقال من غناء الاحرف والكلمات الى صدر البيت في القصيدة والزجلية او عجزه هو ما اعطياه في أوائل الاربعينات للمطربة « اسمهان » فكانت اغنية « دخلت مرة في جنيئة » مدحة عاصم و « تغريد البلابل » - ياطيور - للقصبجي قمة الابداع والتطوير . وتعد هذه المحاولة للفنانين الكبيرين آخر المحاولات الجادة التي استهدفت الارتقاء والارتقاء بالاغنية العربية من خلال العلوم الموسيقية الغربية لتجاري وتحاكي الاغنية الغربية الكلاسيكية . فالاول مدحة عاصم كتب اغنية « دخلت مرة في جنيئة » لالة البيانو والاوركسترا ولصوت اسمهان المصنف علميا في طبقة الندى - أي كوتنرتو - وهو بعمله هذا اعطانا اغنية يمكن أن تتدرج في عداد الغناء الكلاسيكي العالمي من حيث استخدام البيانو والفرقة الموسيقية والصوت الانساني

والثاني محمد القصبجي المغم بالاصوات والتجديد ، استخدم الطريقة العلمية المنبذة عالميا في الغناء الكلاسيكي وخاصة فيما يتعلق بترديد الآمات ، ومحاوفا في ذلك ان يجعل الصوت الانساني قادرا على التعبير ومحاكاة اصوات الطيور والبلابل - التي تتضمنها الاغنية - ليزيد في قوة التعبير عن معاني كلمات الاغنية والتاثير بها على المستمع . كذلك كان استخدام

القصبجي للاوركسترا من خلال الحان هذه الاغنية استخداما جريئا دلت على ان الفرقة الموسيقية العربية كما اختارها قادرة على أداء ما كان يتصوره البعض من الملحنين مستحيلا ، اذ تغلّى العازفون في هذه الاغنية وغيرها من الاغاني التي ظهرت منذ محاولات القصبجي التي بدأت عام ١٩٣٦ في اغاني فلم نشيد الامل عن العزف التقليدي المتبع في الضرب على العود ، وعن طريقة سامي الشوا في سحب الاقواس على اوتار أسرة الكمان ، واضحت طريقة حديثة تتبع الاصول الاكاديمية في العزف خاصة على الات فصيلة الكمان التي عم انتشار تعليمها في المعاهد الرسمية والخاصة في القطر المصري منذ الثلاثينات . كما ان القصبجي باعتباره استادا لآلة العود وسيدا من سادة العزف عليها ابتكر اسلوبا جديدا في العزف يساعد على أداء النوطة الغربية ، وهذه الطريقة مزيج من الطريقة التقليدية العربية في العزف على العود ومن الاساليب الغربية في استخدام الريشة في العزف على الآلات الوترية.

بهذه المحاولة الجريئة من قبل مدحة عاصم ومحمد القصبجي يسدل الستار نهائيا على تطور الاغنية العربية التي اوضحت فيما بعد ، أقل ما يقال في عاديته ، أنها نوع من الابتدال والبلهوانية الاوركسترالية ، ولولا بعض الامل الذي انبثق من خلال عدد من الملحنين في مصر ولبنان لما عاد للاغنية العربية بعض اشراقها الذي عرفته في عهد الموسيقار الراحل المبدع محمد القصبجي .

كانت آخر الحان القصبجي مونولوج « ريق الحبيب » الذي غنته ام كلثوم عام ١٩٤٦ وبعد هذا اللحن الكبير قدم الحاننا متواضعة لسعاد محمد ، وهي في مجموعها ليست بذى بال اتبع فيها قالمي الطقطوقة والنشيد ، وقد غنت سعاد محمد تلك الاغاني في فلمي «فتاة من فلسطين» و « انا وحدي » .

بلغ ماكتبه القصبجي من الحان حوالي ثمانمائة لحن وأغنية . تضم كافة ضروب الفناء العربي ، وغنت الحانها من المطربات : « منيرة المهدي ، نادرة الشامية ، فتحية احمد ، أم كلثوم ، ليلى مراد ، غلباء الاطرش ، اسمهان ، نور الهدى ، صباح ، أمال حسين فائدة كامل » وغيرهن كثيرات .

ومن المطربين : « صالح عبد الحفي ، احمد عبد القادر ، ابراهيم حموده ، عبده السروجي عبد الفني السيد ، محمد عبد المطلب » وغيرهم .

وتعتبر الحانه مدرسة فنية كبيرة قائمة بذاتها ، تتميز باعتمادها على العلم وصلاحيتها في قبول كافة العلوم الموسيقية .

وإذا كان النقاد والمعلقون الفنيون - عدا قلة منهم - قد أهملوا القصبي في حياته ، وسلطوا الأضواء على من هم أدنى منه بكثير ، فإن الوفاء لهذا الإنسان العظيم الذي بعث المسرة في نفوس الناس طوال أربعين عاما ، يقتضي أن نلقي بعض الضوء على حياته وأعماله الفنية لنعطيه بعض حقه علينا ، لقاء المتعة الفنية الرفيعة التي سمت بفن أقل ما يقال فيه بأنه كان وليداً يحب ، وإذا كنا قد وضعنا أعماله في ميزان النقد المنزه عن الغرض فلان الدور الذي لعبه في تطوير الأغنية العربية كان دوراً حاسماً في تاريخ الفناء ، وما فن المونولوج الذي أسهنا في الحديث عنه سوى واحد من الأعمال الضخمة التي قام بها في تاريخ الفناء العربي بالاشتراك مع الشاعر الفناني الكبير أحمد رامي ، ولعلي أكون قد وفيت بعض فضله على الأغنية العربية فيما ذهبت إليه .

مقابلات

العلاج النفسي الجذري

مقابلة مع الدكتور جوبيرك

تقديم وترجمة فراس سواح

منذ ان تعود الانسان العيش في جماعة ، ومنذ ان تعقد معاش هذه الجماعة وتنوعت اساليب العمل والانتاج فيها ، ظهر الى الوجود المرض النفسي ، واطلقت عليه تسميات شتى ، وصيغ في تعريفات متنوعة ، يمكن تلخيصها جميعا بالتعريف التالي : « المريض نفسياً هو الفرد الذي يشذ في سلوكه عن الآخرين ، ويتصرف بطريقة غير معهودة عند اعضاء الجماعة الواحدة » . وبذا فان المريض هو المسؤول فردياً ، وأولاً وأخيراً ، عن مرضه ، ويجب ان تتصرف الجماعة بسرعة وحكمة ، لتصويب انحرافه واعادته للسبيل السوي .

في الماضي كان المرضى يحجرون في امكنة خاصة ، لتمارس عليهم شتى انواع الاجراءات اللادانسانية ، من تقييد بالسلاسل وحجر في الزنانات المظلمة ، وضرب مبرح ، لطرده الشياطين . فيستحيل المريض بمدها الى جثة فقدت حسها تجاه الواقع وضغوطه وتناقضاته . وهذا ما يسميه اطباء شفاء . ومنذ القديم ، والمرضى النفسي داء فردي ، يدرس سريريا ، بمعزل عن الشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويعطى من الحقنات العلاجية ، ما يتلاءم معه كهم فردي يخص صاحبه فقط وامثاله ممن اصابوا بالمرض نفسه . ولم تفعل المدارس التي اخذت بحسابها العوامل الاجتماعية ، سوى ان دعت الفرد الى مزيد من التماثل مع الجماعة ، ومزيد من الالتصاق بقيمتها واخلاقها للحصول على الشفاء . لقد كشف فرويد ومدرسته ، حقا ، عن الاساس الاجتماعي للمرض النفسي ، وكشف عن الطبيعة القائمة للحضارة . ولكنه ابدا لم يتصور حضارة دونما كبت وقمع . ولذا فلم يكن طريق

التحرر أمامه مفتوحا ، الا عن طريق وعي الفرد لطبيعة الكشف الواقع عليه والخضوع له واعيا ، بعد أن كان يخضع له من دون وعي .

ولكن مع مطلع الستينات في هذا القرن ، ظهر اتجاه جديد في العلاج النفسي ، رفض كليا تاريخ العلاج النفسي البورجوازي . ونظر اليه ، باعتباره أداة في يد الطبقة السائدة لقمع الطبقات المسودة ودفعها للتمائل دفعا ، فالمرض النفسي ، كما يرى أصحاب هذا الاتجاه ليس امرا فرديا بمقدار ما هو قضية اجتماعية ، ولا تجد حلها الا بالحل الاجتماعي الشامل . والمريض النفسي ، ليس فردا شاذا عن الجماعة ، بل هو ضحية لشتى الاستلابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجنسية . ولا شفاء له الا بوعي هذه الاستلابات وكفاحه ضدها كفاحا جماعيا . المرض النفسي هو ثورة فردية على أوضاع وصيغ قائمة ، ولكنها ثورة موجهة نحو الذات . انه إيقاف للعلاقة بين الذات والخارج ، وانكفاء على الداخل في حالة رفض مطلق . من هنا ، فان العلاج بالوسائل المعهودة لن يفعل الا ان يعيد الفرد الى الشروط والظروف نفسها التي تسببت في مرضه .

أطلق الاتجاه الجديد على نفسه اسم : العلاج النفسي اليساري ، او الراديكالي وقد تأسس أول الامر في بريطانيا ، بظهور كتابات وتجارب الدكتور لينينغ انتقلت هذه الافكار الى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية . ومازال الاتجاه في توسع مستمر . وتقوم دور النشر بطبع عشرات الكتب سنويا حول هذا الموضوع .

والمقابلة التي أقدمها فيما يلي أجريت مع الدكتور جويرك أحد العاملين النشيطين في العلاج النفسي الراديكالي . وهي تنبر كثيرا من جوانب الموضوع وتغطي معلومات مختصرة ومعقدة عن طبيعته . وهي مترجمة عن كتاب : Coing crazy . H. Mruitenbek

تعمل الجمعية على انشاء كميونات صغيرة ، يعيش فيها الاطباء والمرضى معا بطريقة تعاونية بالمفهوم الاقتصادي . وفي هذه الكميونات ، لا يمارس الاطباء دورهم التقليدي كمعالجين يهتمون بسلطة ونفوذ ومرتبة ، بل يعيشون مع الفريق الآخر ، ولنسمه تجاوزا فريق المرضى ، كزملاء يتبادلون العون المشترك . أما عن العلاج فان المرضى (ومعظمهم من

— هل لنا من نبذة عنك ؟

— أنا طبيب أمريكي ، أعمل منذ خمس سنوات مع « جمعية فلادلفيا » للعلاج النفسي التي انشأها ويشرف على ادارتها الدكتور لينينغ . تعيش هذه الجمعية على المعونات التي تتلقاها من المؤمنين بأسلوبها الجديد في العلاج ، وعلى ما يقدمه لها اعضاؤها .

- لقد عرفته شخصيا منذ سبعة اعوام .
واني لارى فيه مفكرا لامعا وشخصا طيبا ،
ولمل السبب الاساسي في وجودي هنا هو
اكتشافي ان افكار الدكتور لينغ التي اطلعت
عليها تتطابق مع الكثير من النتائج التي بدأت
بالتوصل اليها ، حول الطب النفسي ،
فسميت للعمل معه . انني والدكتور لينغ ،
نرى ان الطريقة التي يعالج بها الافراد
بالمفهوم الطب - نفسي الشائع ، لاتعمل
على تخفيف عذابات الناس بل تعمل على
ادامتها . وذلك ان اطباء في المجتمع القائم
يلعبون دور الوكيل بالنسبة الى قوى
اجتماعية معينة ، والحافظ على استمرار
القيم التقليدية السائدة . ورغم ان فهم
المجانين القديم قد الفى ، فان اساليب العلاج
الجديدة لا تختلف عنه من حيث الجوهر .
ان اطباء النفس يعملون على دفع الناس
لنسيان المنفضات لا على التقلب عليها .

- لاشك انها مسألة وقت وتمويل
واختصاصيين ، ولكني ارى ان مؤسسات
العلاج النفسي قد غدت كالبيع بالنسبة
الى الحركات اليسارية الجديدة شأنها في
ذلك شأن رجال الامن . وهذه برأيي نظرة
تصف بالباراتريا (جنون الاضطهاد) .

- مهما كانت شدة اصابتك بالبارانويا ،
فانك لن تستطيع الخروج بوصف حي للكيفية
التي تعمل بها المستشفيات العقلية واطباء
النفسى وللأسلوب الذي يعامل به المرضى

مصابي الشيزوفرينيا ، ومن عولوجوافتره
ما بالوسائل الطبية التقليدية) لا يتلقون في
كميوناتنا اي علاج طبي ، كالادوية والمسكنات
والصددمات وما اليها .

- هل ينصب اهتمامكم الاساسي على مرضى
الشيزوفرينيا ؟

- حسنا . لنقل اني مهتم بالحالة النفسية
العامه التي تشكل الشيزو فرينيا جزءا هاما
منها . وفي الحقيقة فان الشيزوفرينيا هي
تسمية أكثر منها حالة معينة . وهذه النقطة
هامية جدا في أسلوب عملنا . فالتسمية من
شأنها وضع كثير من الناس في زمرة عامة
واحدة دون النظر حقا وفعلا في صميم المشكلة .
وهي عنوان لتصفه فئة من الناس بفئة أخرى
لاسباب اجتماعية .

- كيف تعرف المرض النفسي اذن ؟

- قد تستغرق هذه المهمة شهورا لنصل
بعد ذلك الى تعريف ناقص . ولكننا نستطيع
القول بان المرض النفسي هو واقعة اجتماعية
لا واقعة فردية، وهو ظاهرة حضارية واجتماعية .
ان الخبرات النفسية التي توصم بالجنون
في ثقافة أخرى . قد تشكل ظاهرة صحية
في ثقافة أخرى . وعليه يمكن القول ان
الانحراف النفسي يتطابق مع السلوك غير
المقبول في مناخ ثقافي معين .

- هل تحدثنا قليلا عن عملك مع الدكتور
لينغ ؟

يؤخذ للعلاج بتهمة الجنون ، فانه ينتظر أن يدخل هناك في نمط آخر للعلاقات من شأنه مساعدته على الخروج من أزمته ، ولكن عبثا ينتظر لان ما جوبه به في مناخ العائلة يجابه به هنا وعلى نحو اقصى ، خصوصا اذا أتى وفي رأسه فكرة عن التحرر مما فرضته الاسرة عليه من قيود .

— اننا ننقل اذن من مناخ جنوبي الى مناخ جنوبي آخر . ما هو البديل ؟ وكيف نستطيع مساعدة انسان يتالم ويعاني ؟

— في الحقيقة ، فان المعاناة فردية، أما جذورها فتمتد نحو الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الفرد . ولذا فان نقل الشخص من وسط مشحون بالعلاقات الجنونية السائدة في الاسرة والمجتمع الى وسط مناقض مشابه للكوميونات العلاجية التي نقيمها ، هو الخطوة الاولى لاتاحة الفرصة لمعرفة حقيقة معاناته واسبابها . أما الخطوة الثانية نحو الشفاء الكامل فهو انخراطه في العمل السياسي الصدامي لتغيير وجه المجتمع .

— يحاول البعض البحث عن أساس كيميائي للشيذوفرنيا ، فهل من الممكن أن تتسبب الشيذوفرنيا عن اختلال كيميائي في الدماغ ؟

— لم يوجد حتى الآن علاقة سببية بين التركيب الكيميائي في الجسم والحالة المسماة بالشيذوفرنيا . وفي الحقيقة لا وجود لحالة

هناك . وانني بهذا الخصوص أحيلك على كتاب بعنوان « المصححات العقلية » لدارس اجتماعي اسمه إيرفنج كوفمان . لقد عمل الكاتب كمرضى في أحد هذه المصححات ، وبدا كان أقرب الناس لمعرفة حقيقة ما يجري في تلك الامكنة . لقد اوضح الكتاب أن النمط الاضطهادي في العلاقات الذي يسود في الاسرة وخارج الاسرة ، والذي دفع أصلا الفرد نحو الجنون ، يستمر على نحو اعنف في مناخ العلاج ليدفع الافراد نحو مزيد من الجنون لا نحو الشفاء .

من الضروري أن تتعرف على السبب الحقيقي الذي يدفع الافراد ، وخصوصا المراهقين— للاحاساس بانهم موشكين على الجنون ، وبانهم لم يعودوا بقادرين على التلاؤم والاستمرار مع كل ما يجري حولهم . ان كثيرا من هذه الاسباب يكمن في نمط العلاقات الجنونية الذي يسود الاسرة . وكثيرا ما وجدنا من خلال عملنا في اوساط العائلات ان من ينظر اليه على انه مجنون هو أكثر أفراد عائلته سلامة عقلية .

— نوع من كبش الفداء .. ليس كذلك ؟
— نعم . هذا صحيح . ان السبب الدافع الى وضع أحد الافراد في زمرة المجانين هو محاولته الهرب من نمط العلاقات الجنونية الذي يسود أسرته . خذ على ذلك مثلا أحد هؤلاء الشباب . انه يحاول تأكيد استقلاليتته في مقابل الإنسياق وراء ما هو قائم . وعندما

ان هؤلاء الافراد ليسوا متلبسين بأرواح شريرة بل ان حالتهم هي نوع من المرض كالرشح تماما . ولذا يجب معاملتهم كمرضى لا كمجانين ، وتبديل الموقف العدائي منهم كأفراد مفسدين الى موقف متفهم لهم كمرضى ، والمرض بالطبع لا يخضع للحكم الاخلاقي سلبا كان أو ايجابيا . من هنا ، ابتداء تاريخ الطب النفسي . فاذا كان هؤلاء الناس مرضى فان شيئا ما في أجسامهم قد أصابه خلل ، ويجب العمل على كشف هذا الخلل ومداواته . فماذا فعل الاطباء بهذا الخصوص ؟ بدأ الاطباء بفحص أدمغة المرضى ممن ماتوا في المستشفيات العقلية ، في محاولة لإيجاد شيء ما مشترك بينهم ، تفحرات معينة في أدمغتهم ، ولكن عبثا ، فتحولوا لدراسة بيوكيميائية المريض العقلي . وهذا المدخل لفهم المرض العقلي ، صار شائعا جدا هذه الايام . وقد خرج علينا أصحاب هذا الاتجاه بتفسير مفاده أن الشيزوفرينيا تحدث نتيجة لاختلالات بيوكيميائية معينة في الجسد الانساني . ولكن هذه النظرية لم تجد لها برهانا قاطعا حتى الآن .

لنتقل الآن من الكيمياء الى الجنس . لقد تحدث وليهم رايش عن الشخصية الشيزوفرينية ، فوصفها بأنها شخصية مكتومة ، لا تستطيع الاسترخاء وتحقيق رعدة جنسية طبيعية ، من هنا نعتقد ، أن أيا من أتباع رايش سوف يقول لنا أن أصل

اسمها شيزوفرينيا . فهي تسمية يستعملونها للدلالة على أعراض معينة يلاحظها الاطباء من سياق مقابلة (المريض) والتحدث اليه ، ولقد أخبرني الدكتور ليينغ مرة عن مقالة نشرت في إحدى المجلات الطب - نفسية الالمانية . تتحدث المقالة عن أسلوب معين في تشخيص بعض الحالات على أنها شيزوفرينيا ، يعتمد هذا الأسلوب على نوع من الاحساس يشعره الاطباء في داخلهم ، احساس غريب يدعونه بالـ « Praecox » وهنا نستطيع القول ان تشخيص الحالة قد تم بناء على ما يعانيه الاطباء لا ما يعانيه المرضى . وهناك نقطة أخرى أود أن أضيفها في هذا المجال وهي أنه لم يحصل مطلقا أن انطبق الاختبار والفحص الجسدي على حالة عقلية معينة . ففي إحدى المرات اكتشفوا أن بعض نتائج تحليل البول التي كانت تستخدم دليلا على الشيزوفرينيا ، هي مسببة في معظمها من القهوة الصباحية التي يشربها المرضى .

والاسباب العميقة لهذا الوضع الراهن ، ترجع الى بدايات تكون الطب النفسي كفرع من الطب العام ، ففي بداية القرن التاسع عشر قاد الدكتور فيليب بينل حركة واسعة من أجل تحرير مرضى الامراض العقلية من الاصفاد ، وايقاف المعاملة التي يتعرضون لها في أماكن الحجر المخصصة لهم . وأعلن

المشاعر والاحاسيس من جهة ، والعقل من جهة أخرى . وعندما كان رايش يتحدث عن الرعشة الجنسية ، لم يكن يتحدث عن مجرد خبرة متصلة بالأعضاء الجنسية ، وإنما عن خبرة تمس كامل الجهاز العقلي والعاطفي والفيزيولوجي للانسان .

- هذا صحيح ، ولكن لدي الانطباع ، بأن رايش وأتباعه ينظرون الى الرعشة الجنسية الحقيقية على أنها استسلام الذات الكامل للحقيقة الجسدية للطرف الآخر . وهذا بالتأكيد ما لا تقدر عليه الشخصية الشيزوفرنية ، لأنها مدفوعة أبداً من الانسراح . على كل لا اعتقد أننا نستطيع الحصول على فائدة تخرج من دراسة الحالة الفردية في معزل . وهذا ما يثرتني في توكيدك على تأثيرات الاسرة والاضلاع العائلية . ولكننا بالتأكيد لا نستطيع الوقوف عند حدود الاسرة . انك والحالة هذه ستحتاج الى علاج المجتمع بأسره ، الى تغييره .

- هذه نقطة هامة بالفعل . فنحن ضد مجتمع بكامله ، مجتمع من شأنه دفع افراده في طريق الجنون . فالافراد قد يشعرون أن الخطأ فيهم ، ولكن الحقيقة غير ذلك . فالمسألة اجتماعية بالدرجة الاولى ، مسألة اجتماعية تجري معاناتها على النطاق الفردي . من هنا تأتي بواعثنا لوقف الآم الافراد ممن يظنون أن خلا فرديا ما ، قد أصابهم . وفي

الشيزوفرنيا . كما في الجنس ، بمعناه العريض . ان تراكم الكبت الجنسي سوف يؤدي بالمصاب الى نوع من الضغط العضلي في كامل الجسد ، يجعله غير قادر على الاستسلام الكامل للرعشة الجنسية . أما انتم فتؤكدون على دور الاسرة والوحدات الاجتماعية الأخرى الضاغطة . هناك فرق . . . اليس كذلك ؟

- هنا ، أود أن أعود ثانية لتعبير « الشيزوفرنيا » والذي تستعمله للدلالة على حالة معينة ووضع واقعي . وأنا في الحقيقة لا أستعمله في هذا السياق أبداً . ويمكنني القول انني لم التق بشخص شيزوفرنيتي قط ، وذلك لانني لا اعزو للأخرين أشياء معينة باستخدام تعبير « الشيزوفرنيا » الذي ليس له دلالة كبيرة بالنسبة الي . والواقع ، أننا اذا أردنا احراز تقدم ما في هذا الضمار ، علينا أن ننظر الى الخبرة التي يمر بها الافراد ، ونبتعد عن التسميات المضللة في غالب الأحيان . والنقطة الأساسية ، أن تعبير «شيزوفرنيا» يطلق على افراد يعانون من ظواهر معينة ، كعدم ترابط الافكار ، والفصام بين الجسد والدهن . وهذا يعني أن معظم احاسيسهم ومشاعرهم التي تستدعي مشاركة الجسم والعقل معا ، قد انفصمت الى عناصر جسدية وعناصر عقلية . كذلك يحصل الفصام بين

وتحسنت حالتها نسبيا . ولكنها تدهورت مجددا . فماذا كانت تشمر على وجه التحديد؟ أحست ماري بحالة حادة من النكوص ، بمزوف عن أي فاعلية . ورغبة في أن تعود طفلا رضيعا مرة أخرى . ولقد قابلت الدكتور ليينغ ، بعد أن سمعت به من أشخاص آخرين ، وسألته عن امكانية نزولها في « كينغزلي هول » وهي الكيميوثة التي أسسها ليينغ وزملائه من المعالجين الراديكاليين في لندن عام ١٩٦٥ لمساعدة المرضى العقلين . فكانت ماري من أوائل من تلقى المعونة في ذلك المكان .

ان الشيء الاساسي في كلمة « الجنون » انها تطلق على أشكال معينة من الخبرات التي يمر بها الفرد .

وفي حالة ماري بارنز كانت التجربة نوع من الرجوع لمرحلة سابقة في حياتها ، الى الجذور ، الى فترة الطفولة فالرضاعة فالجنين . وذلك كوسيلة للتعامل مع الام معينة سببتها لها الفترات التالية ، في محاولة لولادة جديدة . فكان عليها أن تعود الى حالة الجنين في الرحم لتستطيع النمو مجددا وبشكل صحيح . وهذا في الواقع ما استطعنا في « كينغزلي هول » أن نؤمنه لها . لقد

الحقيقة ، فان مثل هؤلاء الافراد سوف يكونون أكثر عزما في مواجهة حالتهم ، عندما يعرفون بان ما يحسونه فيهم ، انما يشاركهم فيه كثرة كثرة من الناس . ويمكن القول ان كثيرا من المصنفين تحت عنوان الشخصية الشيزوفرنية أو ما شابه ذلك من التعابير ، يستطيعون القيام بفعل جنس صحيح وسليم وتحقيق رغبة جنسية مجزية ، مع بقائهم غير سعداء في مجالات أخرى . وهنا مرة أخرى أقول ان الخلل كامن في قصور التعبير «شيزوفرنيا» « شيزوفرنيا » وما أشبهه .

— حسنا . دعنا اذن نعمل على صياغة كلمة أكثر انسانية . أخيرا هل لنا في حديث صغير عن « ماري بارنز » لقد علمت أنكما تمدان معا كتابا مشتركا .

اعتقد اننا في حالة ماري بارنز امام مثال كلاسيكي من الجنون ، اذا أردنا استعمال هذه الكلمة تجاوزا .

— ماري بارنز امرأة انكليزية في الخامسة والاربعين . كانت تعمل في أحد المستشفيات . أصيبت بانهيار عصبي ، جرى تشخيصه في حينه على أنه الشيزوفرنيا . أرسلت الى أحد المصحات العقلية حيث جرت معالجتها

وتقديم العناية الضرورية من طعام ومكان ملائم ، وعدم التدخل في رحلته تلك ، الامر الذي يمهّد الطريق أمام رحلة العودة لتكون رحلة شافية . الا ان ما يحصل عمليا في ممارسات الطب النفسي القائم . هو أن الاطباء يتسرون هذه الرحلة أو أنهم لا يسمحون لها أصلا بالبداية لعلمهم مما يجري . الامر الذي لا يجعل من المصححات العقلية مكانا ملائما للشفاء . وهذا من جملة أسباب تدعونا الى النظر لهذه الاماكن ، على أنها نزل للمجانين لامصححات شفاء ، يدفع فيها المصابون لزيد ومزيد من الجنون . ان ما نطمح اليه فعلا هو تأسيس مصحات بالمعنى الاصلي لهذه الكلمة ، أماكن يفدو الشفاء فيها ممكنا .

وبالإضافة الى حالة ماري . فان اشخاصا كثر في كنفزلي هول قد مروا بتجربة مشابهة . وعلى درجة مماثلة من النجاح ولكن على درجة اقل من الشدة والمنف والوضوح .

لقد قمت أنا وماري بعد شفائها باعداد كتاب سوف ينشر قريبا تحدثت ماري عن تجربتها مع نفسها وتجربتها معي . وتحدثت أنا عن تجربتي مع نفسي ، وتجربتي معها ، خلال فترة العلاج . واقول عن تجربتي ، لأنها كانت تجربة لي غنية وعميقة كما كانت لها .

رجعت ماري القهقري فصارت رضيعا . وكنا نغذيها برضاعة الحليب ونضع لها حفاظات الرضع . ثم أمضت بعد ذلك فترة لا بأس بها في حالة تامة من عدم الحركة . لقد عادت الى الرحم ، الى النقطة السابقة لبداية القلق ، في محاولة لبداية جديدة تتجاوز مسيات القلق الوارد في الولادة الاولى .

ولقد كنت المسؤول الاساسي عن مراقبة ماري ومساعدتها في متطلباتها المباشرة خلال فترة اقامتي في كنفزلي هول عامي ١٩٦٥ و ١٩٦٦ وما بعد ذلك . ولقد قدم لي ذلك خبرة كبيرة ، ربما كانت أيضا ، بمثابة تجربة موت وانبعث جديد . وربما لهذا السبب اثارت ماري اعجابي الشديد لجرأتها فيما أقدمت عليه . لقد كان امرا مهولا يتطلب جراءة نادرة . فالكبار لا ينقلبون صفارا مرة اخرى .

الا أن تجربة ماري اثبتت آراء الدكتور لينغ ، في أن تجربة الفرد في الكوص الى نفسه ، هي تجربة ذات آثار شافية . وان ما يسميه اطباء النفس نكوصا ، ما هو الا محاولة تلقائية من المريض لشفاء نفسه . وما على المالج في هذه الحالة الا مساعدة المريض في طريقه هذه ومراقبته عن كثب ،

كتب جديدة

عيادة عبد السلام العجيلي

مريـم فرانسيس

الريف بأشكاله المتعددة ، وألوانه الصاخبة كالثياب الفولكلورية ! الريف بيؤسه ، بققره ، بسذاجته ، بطيبته وبجهله .

ويشكل الجهل ، بشكل عام ، أرضية فصول « عيادة في الريف » الخمسة والعشرين . ولقد حاز على حصة كبيرة منها . ويمكننا أن ندرج تحت هذا العنوان الفصول التالية:

الكلب أم الجهل ؟ ص : ٧

وصفات الحاج نجم وحكاياته ص : ١١

حياة الهوا ... وعلاجها ص : ٢٥

آخر الدواء وأوله ص : ٦٧

والدجالون درجات ص : ٧١

سؤال والف جواب ص : ٨١

هذا السائل الذهبي ص : ٨٦

السر في الإبرة ص : ١١١

والجهل في هذه الفصول متعدد الأشكال والالوان بتعدد الحوادث ، واختلاف الظروف؛ يقدمه لنا عبد السلام العجيلي بثوب المجرم حيناً ، وبثوب المهرج أحياناً ، وبثوب الساذج البريء حيناً آخر . المواقف تنتقل من الأشد مأساة الى الأكثر طرافة .

ففي « الكلب أم الجهل » ، الفصل الذي افتتحت به العيادة ، ناسف ونتالم لعقلية

لماذا تقرأ «عيادة في الريف»(١) ؟ ما يدفعك الى البحث عن هذا الكتاب ؟ وماذا تتوقع أن تجد في عيادة عبد السلام العجيلي ؟

انه ، بلا شك ، عبد السلام العجيلي بالذات . فمن يعلم مسبقاً أن كاتبنا أديب وطبيب معا يصمم على قراءة هذا الكتاب حياً بأن يتعرف ، أو يزداد معرفة بعبد السلام العجيلي الانسان . انه يتوقع أن يكشف هذا الاخر عن شيء من سرية ذاته ، أو أقله عن جانب مهم من تلك السيرة ، ألا وهو نشاطه العملي ، ممارسة مهنة الطب ، والطب في الريف .

وهذا ما يبدو أكثر اغراء . اننا وراء البحث عن واقعنا الريفي ، عن العقلية الريفية ، وقد وضعت على محك النظر العلمية .

فموضوع الكتاب ، وقد تجلى في العنوان: « عيادة في الريف » ، هو الذي يثير اهتمامنا، ويدعونا الى التلويح الى تلك العيادة . فما عسانا نجد فيها ؟

(١) تأليف عبد السلام العجيلي، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي . دمشق :

الناس ... لذا فقد كان الطب في ريفنا البدوي يعني الابرة قبل كل شيء ، ولا طب بدون الابرة » .

السر اذن في العادة ! الانسان يطمن الى ماتعوده ، يداعبه ، يحضنه ، ويتشبث به فيصبح شيئا منه ، كما يصبح كل ما من شأنه ان يقهر من تلك العادة غريبا عنه ، فيبادره بالرفض .

ومع ان دوستوفسكي يرى ان خير تعريف يمكن ان يعرف به الانسان هو كونه كائنا قادرا على ان يتعود كل شيء ، فان ماقدمته لنا فصول « عيادة في الريف » يحملنا على القول ان تلك القدرة ليست سهلة وبسيطة بالقدر الذي نظن . غالبا ما تكلفنا حياة مئات الاشخاص ؛ وغالبا ماتاتي القدرة على تعود اشياء لم تكن مألوفة لنا ، ولاسيما مايمس منها العقلية ، تحت وطأة قوة صافطة عتيقة .

وان كان الطابع الماساوي الفاجع قد طغى على الفصول السابقة ، فان عبد السلام المعجلي كثيرا ماغفل هذا الطابع بالفكاهة والنعابة مزوجتين بشيء من التهكم والسخرية ففي « وصفات الحاج نجم وحكاياته » يقدم لنا الكاتب نموذجا ريفيا من هؤلاء الذين يجدون وصفة ، لاتخلو من طرافة ، لكل داء وعلة . كما يعرض امامنا في « هذا السائل الذهبي » جلسة من جلسات الريف المسائية حيث تعقد ندوة طبية حول فوائد بول تيسب الغزال .

هؤلاء المساكين الذين يطلبون شفاء مريضهم المكلوب عند الشمعوذين والدجالين ، عوضا عن المعالجة الطبية الصحيحة . الحادثة تنتهي بموت المريض ، بعد ان ابتزت أمواله ، مع ان الامكانيات المتوفرة في تلك البيئة ، على قلتها (مستوصفات حكومية ، عيادات طبية) ، كانت كفيلة بنجاة الضحية .

الظاهرة ذاتها تتكرر ، مع اختلاف في درجة المأساة ، في : « حية الهوا ... وعلاجها - آخر الدراء واوله - والدجالون درجات » . مكافحة الطبيب في عيادته الريفية تأتي ، بالدرجة الاولى ، لهذه العقلية الغارقة بالاوهام والشعوذات ، أكثر متها للامراض البيولوجية . الاولى تبدو أكثر استعصاء ، وأشد فتكا من الثانية .

هذه الظاهرة يعمدها : اناس جهلاء حتى الغباوة ، وفئة مأكرة ، مستقلة ، مشعوذة حتى الاجرام ، فئة الدجالين كما دعاها عبد السلام المعجلي ، هذه الظاهرة تحملنا على التساؤل :

لماذا يتملك الانسان باوهامه وتصوراته الخاطئة حتى التشبث بها ؟ لماذا يرفض الطرق الصحيحة ، اذا ماعرضت عليه ، ويتصرف وكأنه يرمي بنفسه الى جزاريه ؟

لماذا لايرى الواقع الاكيد ؟

بعض فصول « عيادة في الريف » يساعدنا على فهم شيء من هذه الظاهرة . ففي « السر في الابرة » يقول عبد السلام المعجلي : « ... المتطبين الذين سيقونني في المنطقة جلسوا الزرق بالابرة مرادفا للمعالجة الناجمة في اذهان

يبرر عدم معرفته اسم امراته بكونها جديدة عنده : « انها جديدة عندي ، مالنا اكثر من عشرة ايام منذ تزوجنا ! » .

هذه الذهنية من اصلب مايتصدى للطبيب الريفي في عيادته . مكافحته لها تأخذ شكل صراع . وكل صراع تسبب له متاعب خطيرة قد تهدد حياته فعلا (الوعيد - ص ٤٣ -) . وان كنا نترلق بسهولة لكي نحمل الريفي ذاته مسؤولية هذا الوضع ، فهناك امور تخرج عن نطاقه ، ويماني منها الامرين مائة الطبيب لها . انها الشروط الصحية المتدنية والحزنة حقا ، والتي يتخبط بها ريفنا . بعض هذه الشروط يأخذ شكل الوضع الدائم ، كنسبة الاطباء المنخفضة جدا في الريف ، وماينتج عنها من متاعب مضمية للطبيب ، ومن حرمان مدفع للريفي . (عيد آخر ص ٣٩ « مثال حي ومؤثر لهذا الوضع والبعض الاخر يأخذ شكل ظروف طارئة كالامراض الموسمية والابوثة . ولقد ركز عبد السلام العجيلي باسلوبه الطريف المتهمك في : « مالطة يوق في الطب ص ٩٢ - الذي ما له اب ص ٩٧ - ابوحية في العمائر ص ١٢٠ « على الاساليب البيروقراطية التي تتخذها السلطات المختصة للتصدي لهذه الابوثة ، والتي تزيد الريف اهمالا وتخلقا .

وكل ما قدم في فصول « عيادة في الريف » اتي مصهورا بمعاينة عبد السلام العجيلي

اسلوب بارع اعتمده الكاتب ليعرفنا على تفكير الريفي ، وبشئ في مواضع قد يتردد الطبيب نفسه في الجزم بها . انه يدعنا نصفي للاقاويل والحكايات والتفسيرات والوصفات ، وكأنه يدعونا الى تشخيص هذه الذهنية بعد ان بدأ نفسه بالمبادرة ، وقدم لنا مادة اساسية لذلك .

ومن أهم ماقدمه لنا عبد السلام العجيلي في هذا المصمار ، وما يعتبر من المفاتيح الهامة في فهم هذه العقلية : «سؤال والى جواب» . حوار بين طبيب ومريضة ، ينتزع منك الضحكة انتزاعا ، تؤقت فيه المريضة تاريخ بدء شعورها بالالام بهبوب الريح الشرقية ، وبعسر ابنة عمه امها ..

فطريقة تحديد الوقت والتعامل معه من المقاييس الناجمة في دراسة ذهنية معينة . كما ان وضع المرأة الاجتماعي من المقاييس الهامة ايضا . فالمرأة في هذا الحوار تبدو أشد جهلا من الرجل . اننا لانعثر في كل فصول « عيادة في الريف » على نموذج مذكر من هذا القبيل . انها لعلى درجة من الجهل يرثى لها حقا ، وتدعونا الى التفكير ببؤس ريفنا ، ولقد خص عبد السلام العجيلي المرأة بفصل : « من يمرض ؟ ومن يموت ؟ » - ص ٤٧ - حيث ركز على النظرة الدنوية التي ينظر بها الرجل الى المرأة ، او بالاحرى التي يفرضها عليه المجتمع الريفي برقابته الصارمة . بعض ما اتي به لا يخطر على بال احد : رجل

ليس هذا كل ما يشد القارئ ويمتعه
 في « عيادة في الريف » . اننا نستشف براعة
 عبد السلام العجيلي في رسم الملامح المميزة
 لنماذج اجتماعية معينة ، او بالاحرى في
 التقاط الخطوط الكاريكاتورية لهذه النماذج .
 فلكي يعرفنا الكاتب مثلا على الحاج نجم
 يقدمه لنا بهذه الكلمات : « ولكن لحيته
 العريضة التي اطلقها بعد ان حج البسته
 مهابة ووقارا جعلت الناس يلتمون عنده ،
 ما عند امثاله من المشايخ ، من البركة في
 اعمالهم والشفاء من امراضهم » . (وصفات
 الحاج نجم وحكاياته . ص ١١) ف « اللحية
 العريضة » هنا جعلت الصورة قريبة من
 الشكل الكاريكاتوري ، كما جعلتنا نلتقط
 بسرعة ما يريد الكاتب ان يلمح اليه .

كذلك الامر بالنسبة الى « العمائم
 الضخمة » و « السبحات الطويلة » في هذه
 الاسطر من : « والدجالون درجات ص ٧٣ » :

« من هذه الفئات الاخرى مدعو المشيخة
 الذين يكورون على رؤسهم عمائم ضخمة ،
 ويديرون بين اصابعهم سبحات طويلة » .

لقد احسن الكاتب اختيار هذه المظاهر
 المصطنعة التي تسم المرأين والدجالين في كل
 عصر ومصر .

وقد تسر اكثر من ذلك كله بما قدمه
 لنا عبد السلام العجيلي في فصل « لا في

الشخصية . اننا نلمس في كل مشاهدة ،
 على حد تعبيره ، ما خبره وعاشه . لذلك
 اتت هذه الفصول قريبة من السيرة الذاتية ،
 وان كانت بعيدة عن اعترافات جان جاك
 روسو ، او « الايام » طه حسين . وهناك
 فصول يمكن ان تعتبر اقرب الى السيرة
 الذاتية من غيرها . منها :

جرح غير نافذ	ص : ١٥
ريفي في باريس	ص : ٢١
عيد آخر	ص : ٣٩
العينة والمينة	ص : ٥١
الخبرة والمعرفة والجرأة	ص : ٥٦
كل شيخ وله طريقة	ص : ٦٧
عرج المعدة	ص : ١٠١
المجهر المهجور	ص : ١١٥

وقد تعتبر هذه الفصول اقرب الى السيرة
 الذاتية من سائر فصول « عيادة في الريف »
 لان الكاتب الطبيب هو الفاعل المهيمن فيها .
 انه ليس مجرد شاهد ، يراقب ما يجري
 ويسجله (اشهد يا طبيب ص ٣١ - ٣٥) ،
 بل ان مبادرته الشخصية تبرز الى الامام ،
 حين تبدو الساحة خالية امامه لكي يختار
 التصرف الذي يراه موافقا . لذلك تبدو
 خبرة الطبيب في هذه الفصول غنية ومشوقة
 في الوقت نفسه ؛ وقد يبلغ التشويق في بعض
 الفصول (جرح غير نافذ - عيد آخر - الخبرة
 والمعرفة والجرأة) اشد حيث تنازم المواقف
 وتشد القارئ بقوة .

أبعد ما يكون عن الكلام الرقيق ؛ كما لقنا ان حياة البدوي ، القائمة على التنقل الدائم ، من مكان الى آخر في مساحات شاسعة ، جعلت البدوي محبا للانضاق من كل قيود التنظيم التي تفرضها الحياة الحضرية .

اذن لا نستطيع ان نبرر الفوضى التي نسم انفسنا بها ، كما يسمنا الآخرون بها ، ببستنا القريبة الى البادية . ما أوقفنا عليه عبد السلام العجيلي في هذا الفصل يحملنا على البحث عن الاسباب من منطلق آخر .

وهكذا يبدو كتاب عبد السلام العجيلي « عيادة في الريف » غنيا جدا بمواده . وتزيده غنى ثقافة الكاتب الواسعة ، والتي توغل عمقا في تراثنا الادبي والشعبي . واطن انه حقق ما اراد له الكاتب ، وما ذكره في الخاتمة ، من تنويه بقضايا لم نالها ، وكشف عن مجهولات لم نعرفها ، وتعريف باجواء ليست بعيدة عنا في الزمان والمكان . فهو بذلك يفتح امامنا آفاقا واسعة للتفكير ، ويساعدنا على فهم واقفنا ، ويدعونا الى العمل في ريفنا ، هذا الحقل الواسع .

وان كان « الاديب يؤمن والسياسي يقرر » كما يقول انطون مقدسي ، فان عبد السلام العجيلي قد ذهب ابعد من الائمة في عيادته الريفية ، حيث اخضع كثيرا من الظواهر لتشخيص كما يشخص المرض والداء ؛ كل ذلك بأسلوب سهل ، شيق ، بعيد عن القموض والالتباس .

الرشود الهيلم ص ٧٥ » . ويمكن ان يعتبر هذا الفصل دراسة دقيقة وخيسة لطباع البدوي واخلاقه . فكل ما لقنتنا اياه الكتب المدرسية عن صفات البدوي الحميدة يبدو جامدا ، ويكاد يخلو من أي معنى . انما ندرك حقا ما تعني هذه الكلمات : وفاء البدوي ، اباؤه ، امانته ، صدقه ... عندما نقرأ هذا الفصل من فصول العيادة ، حيث بدا الكاتب عالما في علم الطباع وفي اصول المشائر العربية . فهو لا يكتفي فقط بان ينقل الينا امثلة حية ومؤثرة عن امانة البدوي وعزة نفسه ، بل ياخذ هلى عاتقه ان يصحح معلوماتنا الخاطئة احيانا عن البادية والريف فيبين لنا الفرق بين البدوي الخالص ، وبين البدوي النصف حضري ، وبين الريفي ، ومدى أهمية هذه المعلومات لطبيب ريفي .

واننا لنعجب لما يقابل هذه الفروقات في الاسماء من فروقات في الطباع . انما نعجب لها كمن اكتشف امرا مهما .

لاول مرة نعلم ان البدوي دقيق في كلامه ، يعني حقا ما يقول دون مبالفة او نقصان . ولاول مرة نعلم ايضا ان البدوي محب للنظام ، بعيد عن الفوضى والشغب . وقد تبوهدته الميزات اكتشافا لنا لانه طبع في اذهانتنا ، منذ بدء احتكاكنا بالشعر الجاهلي ، ان الجاهلي ربيب البادية يبالغ في تعبيره ، وهو

مختارات من الشعر الإيطالي المعاصر

عيسى فتوح

١٩٦١ - ١٩٧٧ جمعها له الدكتور البرتو باديني ، استاذ اللغة الايطالية في الجامعة الاردنية ، والدكتور انريكو جورداني ، استاذ اللغة الايطالية في جامعة دمشق ، ليعقد الصلة بين القارئ العربي والشعر الايطالي من قبل ، أن يقرؤوه في مكانه الجديد .

ومن حسن الحظ ان الدكتور الناعوري يعرف القسم الاكبر من هؤلاء الشعراء الذين ترجم لهم ، وقد ناقش شعرهم وحياتهم معهم مباشرة ، وانمقدت بينه وبينهم صلات مودة ومراسلات ، بعضهم مات ، وبعضهم الآخر لا يزال في قيد الحياة . وبفضل صلته الشخصية بهم ، فقد استطاع أن يقتني مؤلفاتهم - واغلبها هدايا - تلقاها منهم ، او من ناشري كتبهم .

ومما يفخر به المترجم أن اثنين من هؤلاء الشعراء الذين يعتز بصداقتهم فازا بجائزة نوبل للاداب ، وهما « سلفاتوره كوازيمودو » عام ١٩٥٩ و « ايوجينو مونتالي » عام ١٩٧٥ ، وكان العربي الوحيد الذي استطاع في هاتين المناسبتين أن يقدم الشاعرين العظيمين الى القراء العرب في حياتهما وشعرهما .

إذ كان المرحوم الدكتور حسن عثمان هو النافذة الواسعة التي أطل منها القراء العرب على أدب دانتي ، من خلال ترجمته الجيدة للكوميديا الإلهية ، فإن الدكتور عيسى الناعوري يعتبر بحق الكاتب العربي الوحيد الذي سلك بعده المنهج نفسه ، فتخصص في الادب الايطالي منذ عام ١٩٦٠ ، وزار ايطاليا مرارا متعددة ، وكتب في بعض صحفها ، وتعرف بعدد كبير من أشهر أدبائها المعاصرين ، وألقى محاضرات في بعض جامعاتها ، واشترك في عدة مؤتمرات فيها ، ونال منها وساما رفيعا وجائزة أدبية ، وعضوية شرف في المركز الايطالي العربي في روما ، كما ترجم من الادب الايطالي كتاب « أطفال وعجائز » وهو مجموعة أقاصيص لمجموعة من المؤلفين الايطاليين ، ورواية « الفهد » لتومازي دي لامبيدوزا ، ورواية « الرجال والرفض » لايديو فيتوريني ، بالإضافة الى مئات القصائد لشعراء متعددين ، وعشرات المحاضرات والمقالات والبحوث والقصص والموضوعات المختلفة في الادب الايطالي . وها هو ذا اليوم نتحفنا بياقة جميلة من أروع المختارات الشعرية التي ترجمها خلال سبعة عشر عاما

نينو موتشيو ، ايرالدو ميشيا ، تشيزاره بافيزه ، لينا انجوليتي ، جوزيبي لونغو ، ايليو اكروكا ، بياجيا مارينيتي ، الينو بيرو ، البريكو سالا ، رفايلي تشيكوني ، الفيتسيا فاللي ، انتسو فابيانى ، انطونيو اوزناتو ، رفايلي كروفي ، بيير باولوبازولينى، فنتشنتزو كارد اريلى، ليوناردو سنيسفاللي. وقد تفاوتت قصائد هؤلاء الشعراء في الفموض والوضوح ، وترددت بين وصف حياة المدن الصاخبة ، وحياة الفلاحين في الريف البسيط المتواضع ، فمونتالي مثلا كثير الفموض ، وعبارته الشعرية - كما يقول المترجم - عبارة مونثالية صرف ، وهو من اكبر شعراء الرمزية (الهرميتية) المفرقة في الفموض ، فبالرغم من انه يستهل قصيدته (نهر الفرات) استهلالا عاديا واضحا ، الا انه لا يلبث ان يدخل في متهاتم الرمزية ، ويفوض في دهاليزها العتمة ومنمطقاتها الوعرة :

رأيت نهر الفرات في الحلم ،

في جريانه البطيء ما بين

منخفضات متآكلة ووقفات عريضة في

فجوات

من الرمل مزدانة بنسيج من عناكب

الشجر .

ترى ماذا رأيت أنت خلال ثلاثين سنة

(أو مئة) ...

اما شعر كوازيمودو فيعكس ارتباطه

على كل حال لم يكن الشعراء اونفارتيني وسابا ودييفو فاليري - ممن ترجم لهم في هذه المجموعة - دون زميلهم أهمية في الشعر الايطالي المعاصر ، بل لقد كان اونفارتيني في نظر الايطاليين كلهم الشاعر الاعظم والاجدر بالجائزة العالمية ، لكنه مات دون ان يفوز بها ، مع ان اسمه ظل مرشحا لها عدة سنين ، ومثله ايضا اومبرتو سابا ، ودييفو فاليري بشكل خاص .

كذلك قدم الى جانب هذه الاسماء الكبيرة مجموعة اخرى من الشعراء الذين شاركوا مشاركة فعالة في الشعر الايطالي المعاصر ، فاستطاع بذلك ان يعطي صورة صادقة عن حركة هذا الشعر واهدافه الانسانية ، واساليبه الجديدة . ولكي لا يكون هؤلاء الشعراء مجهولين بالنسبة الى القارئ العربي ، فقد وضع مقدمة قصيرة لكل واحد منهم ، تحدث فيها عن حياته وبرز اعماله الشعرية والادبية ، وآراء النقاد فيه ، كما زين الكتاب بمدة لوحات فنية رائعة لطائفة من الرسامين الايطاليين ، هي بمثابة استراحة قصيرة يقف عندها القارئ كلما انتهى من شاعر وبدأ بآخر .

يقع الكتاب في ٣٠٣ صفحات من القطع

الوسط ، ويضم خمسة وعشرين شاعرا

وشاعرة هم بالاضافة الى من ذكرت : ايلزا

مورانته ، سيرجيو سولي ، فيتوربوسريني،

فلم يعد الاحياء يعطشون .
ولا تلمسوا الموتى الذين احمرت جسومهم
وانتفخت ،
دعوهم في ارض بيوتهم :
فلقد ماتت المدينة . ماتت .

ويسخر من انسان زمانه الذي سخر علمه
للابادة دون حب ، او دون مسيح ، ويشبهه
بانسان الحجر والمقلاع في العصور البدائية
الاولى :

ما تزال انسان الحجر والمقلاع
يا انسان زماني . لقد كنت في الطائرة
ذات الاجنحة الشريرة ، معاول الموت ،
- لقد رايتك - داخل العربة النارية
مع العراب ،
وعند عجلات التعذيب . لقد رايتك :
كنت انت ،
بملكك الدقيق المسخر للابادة ،
دون حب ، ودون مسيح ...

ثم يصور الخراب والدمار اللذين خلفهما
الانسان المعاصر في المدن التي استحالت
انقاصا ، ولم يعد هناك من يصرخ : « يا الهي
ماذا تركتني » :

لقد انتهيتم من قرع الطبول
للموت الذي ينتشر في جميع الافاق
خلف النعوش المتراصة تحت الاعلام ،

الوثيق بمسقط راسه صقيلة ، ولا سيما
بابنائها الفقراء المحرومين المعرضين للملاريا
على ضفاف المستنقعات والانهار :

... لقد نسيت البحر والاصداف
واغاني الرعاة الصقليين ،
وقرقمة العربات على الطرق
التي يرتمش فيها الخروب في دخان
القش ...
اواه لقد تعب الجنوب من حمل الموتى
على جوانب مستنقعات الملاريا
لقد تعب من الوحدة ، ومن ثقل السلاسل .

اما المرحلة الثانية من شعره فتعكس
معاناته الانسانية امام الحرب والظلم
والديكتاتورية ، وامام مشاهد الجثث المعلقة
على اعمدة التلغراف في الشوارع ، وآثار
التدمير والخراب ، وامام السجون والتعذيب
والقتل بالجملة ، حيث خرج الشاعر عن
محيطه الضيق في صقيلة خاصة وايطاليا
عاما ، ليرتبط بالانسان حيثما كان ، تجاه
الظلم والحرب والمآسي . يقول في قصيدته
« ميلانو عام ١٩٤ » :

لقد ماتت المدينة
وسمع آخر دوي في قلب نهر نافيليو
وسقط الحسون عن السلك الهوائي
المرتفع فوق الدبر
حيث كان يفرق قبل الغروب
لاتحفروا ابارا في الفية البيوت

ضابط ، ثم عاد الى تورنيو بعد الحرب
 وأسس فيها مجلة أدبية دعاها (الزمن الاول) .
 كما شارك في المقاومة السرية ضد الفاشية
 والنازية ، واتخذ اسما أدبيا مستعارا واعتقل
 مرتين ، فهرب في المرة الاولى من زنزانتة ،
 وفي المرة الثانية خرج من السجن واعيدت
 اليه حريته . يقول في قصيدة « وطني » :

ما أبرعك في اقناعي !

كنت مخبرا من سنين ، واليوم

يشعل النفس عطر اعشابك المحروقة
 القوي

وبجرحتي بقاء جديد .

وأعود فاستسلم الى لعب فيومك .

وصورتني الحارة تمكسها بلطف

مرآة سمائك

وعلى مشهد الطبيعة الصافي

اراني في صف واحد مع اشجارك .

وينتهي بنا المطاف عند الشاعر نينو
 موتشيوالي الشاعر والنائب في البرلمان الصقلي
 الذي تخصص في التاريخ والفلسفة ، ثم
 ثم عمل بعد تخرجه في حقول الصحافة والنشر
 والتعليم . يتميز شعره بكنهته الصقلية
 الخاصة ، فهو شاعر الارض الصقلية بلا
 منازع ، وشاعر الفلاح الصقلي المكافح العنيد ،
 والصابر على الخشونة والقسوة يقول
 في قصيدة « أنت لا تعرف صقلية » :

وفرغتم من نشر الجراح والدموع المتظاهرة
 بالرحمة

في المدن التي أصبحت دمارا وخرائب ،
 ولم يعد ثمة من يصرخ قائلا : « يا الهي ،
 لماذا تركتني ؟ » . ولم يعد يجري حليب
 ولا دم

من الصدور الطعينة . والان

وقد أخفيتم المدافع بين اشجار المنوليا
 دعونا نعش يوما واحدا دون سلاح ،
 على العشب

ونصفي الى خريف الماء الجاري . . .

فلا يتعالى في مطلع الليل

نذير باطفاء الانوار . اعطونا يوما واحدا ،
 يوما واحدا فقط ، يا سادة الارض ،
 قبل ان يعود فيمتزج الهواء والحديد
 فتحرق جبيننا احدى الشظايا الملتهبة .

هكذا يدعو كوازيمودو شعوب الارض الى
 السلام ، ويظهر نفوره وتبرمه واشمئزاه من
 انسان زمانه الذي داس القيم الرفيعة في
 الحياة ، وتحول الى محارب عنيد ، لا هم
 له الا الفتك والتدمير والابادة .

ونقف قليلا عند الشاعر المناضل سرجيو
 سولي ، الذي قطع دراسته في أثناء الحرب
 العالمية الاولى ، والتحق بالجيش برتبة

أنا عرف صمت الفلاحين
العاكفين على التمسب
وهم يموجون الحبوب من الفجر حتى
القروب

أنا أعرف الأرض القاسية ،
الأرض ذات البثور
مثل راحات أيديهم .

أتدري : أنهم أشبه بالصبار ،
كلهم أشواك من الخارج

فإذا بلغت إلى قلوبهم ...

بدوا وكأنما هبطوا من نجوم بعيدة
إلى دنيانا .

وهم ما يزالون يعتقدون بأن القلب
ما يزال يخفق بالحب ،
ويظنون أن الكرامة والشرف
ما تزال لهما قيمة .

لا مجال للحديث عن كل شاعر من الشعراء
الخمسة والعشرين الذين اختارهم الدكتور
الناعوري ، وعرف بهم أحسن تعريف ، في
هذه الدراسة القصيرة ، فلا بد من مطالعة
الكتاب الذي جاء ليخدم قضية التبادل
الثقافي والفكري في العالم ، ولعله من أفضل
الروابط بين البلاد العربية وإيطاليا فالتفاهم
الفكري بين الشعوب كان ولم يزل يسبق
التفاهم السياسي ، كما هو معروف .

أنت لا تعرف صقلية ...
وأيدي الرجال المألى بالعقد
كأشجار الزيتون العربية المتقوسة
بفعل العاصفة .

أنت لا تعرف هذه الجزيرة ،
وعناء العيش ، وتكاتف الخبز والألم ،
والبفص - الحب لن يعيشون
مع سخريه الماتز ...

لقد أوحى طبيعة صقلية الجبلية ، وحياة
الفلاحين القاسية الصعبة ، كثيراً من الصور
العابسة المتجهمة لهذا الشاعر ، فالأرض
القاسية ذات البثور كراحات أيدي الفلاحين ،
والفلاحون أشبه بالصبار كلهم أشواك من
الخارج ، أما قلوبهم فكانما هبطت من نجوم
بعيدة إلى دنيانا ، وهم يعتقدون أن القلب
لا يزال يخفق بالحب ، وأن الكرامة والشرف
لا تزال لهما قيمة . ألا يمكن القول بأن طباعهم
متأثرة إلى حد بعيد بطباع وأخلاق وعادات
العرب الذين عاشوا معهم عدة قرون في أثناء
الحكم العربي ؟ فلنسمعهم يقول في قصيدته
« الفلاحون » :

كتب بولونية جديدة

اعداد
مهارة فرح الخوري

((موجز تاريخ الفن من العصر الحجري لفاية العصور الوسطى))
تأليف : ((مييتشسواف بوربسكي))

استحق بوربسكي على كتابه هذا جائزة
الدولة من الدرجة الثانية .

أما الكتاب : ((موجز تاريخ الفن من
العصر الحجري لفاية العصور الوسطى)) فهو
الجزء الاول من ثلاثة اجزاء تبحث التاريخ
العالمي للفن منذ مهد الانسانية حتى القرن
العشرين .

ولقد اخذ ((مييتشسواف بوربسكي))
و ((كسافري بيغونسكي)) على عاتقهما تقديم
التراث التشكيلي للانسان بكامله عبر تطوره
الايدولوجي ، والشكلي والتقني ، وعلاقة
هذا التراث بتظاهرات الحياة الروحية
الرئيسية عبر الازمان والمناطق .

أما الجزء الثاني فهو بعنوان ((من القرون
الوسطى لفاية القرن الثامن عشر)) ويكتبه
حاليا ((كزافري بيغونسكي)) ، والجزء
الثالث عنوانه : الفنون التشكيلية في
القرنين التاسع عشر والعشرين ، ويكتبه
مييتشسواف بوربسكي .

ولد الكاتب ((مييتشسواف بوربسكي))
في عام ١٩٢١ . وهو مؤرخ مميز للفن ، مختص
بتاريخ الفن الحديث . عمل خلال اعوام
١٩٥٠ - ١٩٦٩ في معهد الفن البولوني ،
وكلف بالقاء محاضرات في أكاديمية الفنون
الجميلة في فارسوفيا . منذ عام ١٩٧٠ يعيش
في مدينة كراكوفيا حيث عين مدير معهد
الفنون في جامعة ((ياغلون)) . يحمل لقب
استاذ في تاريخ الفن الحديث في
الجامعة نفسها . من بين مؤلفاته الكتب
الآتية :

- ١ - ((التاريخ المصور))
- ٢ - ((حدود العصرية دراسات حول تكون
الافكار الفنية في القرن العشرين))
- ٣ - ((التكعيبية - مدخل الى الفن في
القرن العشرين))
- ٤ - ((فن الايقونة))
- ٥ - دراسات في تاريخ الفن البولوني في
القرنين التاسع عشر والعشرين .

هذا التراث الذي كون القواعد الانسانية في اوربا في الماضي وفي الحاضر .

وجدت الاطروحات الرئيسية لهذا البرنامج انعكاساتها في هذا الكتاب ، معدلة بشكل طفيف : فالوصف ، والتحليل المفصل ، واعتماد عدد كبير من البيانات من كل الانواع التي تميز الاسلوب المحكي اي المحاضرة ، كل هذه ، جرى تجاوزها الى وقائع حسية ، غزيرة وواسعة .

ويحتوي الكتاب تصاوير عديدة .

والجزء الاول من « موجز تاريخ الفن » كما يشير المؤلف في مقدمته ، يعالج نشاط الانسان الخلاق منذ محاولاته في العصر الحجري لغاية المصور الوسطى وقد استقى مصادره من المحاضرات التي القاها هو نفسه في اكااديمية الفنون الجميلة في فارسوفيا خلال اعوام ١٩٥٠ - ١٩٦٩ . ويطمح هذا العمل الى التطرق ، بعرض مقارن ، لتاريخ الفن في المراكز والقارات كافة ، والى تجاوز التمرکز الاوربي الخاص بحضارة اوربا دون المساس باهمية التراث في البحر الابيض المتوسط وبالاهمية الخاصة للتراث الكلاسيكي

« التصوير البولوني »

« عصر الانوار »

« الكلاسيكية - والرومانسية »

تأليف : « ستيفان كوزاكييفتش »

اهم مؤلفاته : « عصر النهضة في بولونيا » وقد ألفه بالاشتراك مع زوجه هيلينا ونشر بعد وفاته في عام ١٩٧٦ .

منذ اواخر القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين ، لمع التصوير البولوني بمجموعة شهيرة من كبار الفنانين اكتسب بعضهم شهرة عالمية . ثمة عرض لاعمالهم في الجزء الثالث من المجموعة الكبيرة « تاريخ التصوير البولوني » المخصصة للتصوير

ستيفان كوزاكييفتش ١٩١٤ - ١٩٦٢ مؤرخ فن اشترك في اثناء الاحتلال النازي في الجهود المبذولة بهدف انقاذ صروح فارسوفيا محاضر في جامعة فارسوفيا خلال اعوام ١٩٤٧ - ١٩٦٢ . محافظ « غاليري الفن البولوني » في متحف فارسوفيا الوطني منذ عام ١٩٥٦ . اتهاماته الرئيسية كانت : الفن البولوني الحديث وفن القرن التاسع عشر ، وتصوير مدرسة البندقية في القرن الثامن عشر .

يسهل مراجعة الكتاب وجود «كاتالوغ» فيه ، مع ملاحظات عن كل فنان ، ومعطيات عن اللوحات المطبوعة فيه ، وفهرس باسماء الفنانين .

وكتاب « التصوير البولوني » مشوق من كل جهات النظر ، علاوة عن انه يعرض قدرة الموهبة الفردية وابداعيتها ، واللون المتنوع للمضمون الوطني للوحات ، وللفنانين المذكورين ، انه حدث مطبعي مميز ونجاح علمي واسع . ومن اجمل المنشورات البولونية .

« الله والشيطان والمسيح »

تأليف : « آرتور سانداور »

ديوان نثري بعنوان « موت الليبيرالي »
« خواطر من المدينة الميتة » الخ ...
كتاب آرتور سانداور الاخر يأتي بتفسير جديد ومتميز للعهد القديم « التوراة » ، فمثلا حول ترجمة فصل « الخليقة » ، يبرهن المؤلف على اخطاء فادحة ارتكبتها المترجمون السابقون ، ويشير الى وجود اضافات تاريخية في نص التوراة ، معتمدا على نتائج البحوث التي اجريت في هذا المجال في العالم كله ، وعلى اسلوبه الخاص في تحليل نص التوراة . ويقدم مفهوما تاريخيا واجتماعيا للتوراة ، كشاهد على التحولات التي طرأت على السياسة والاقتصاد والمعادن في « اليهودية » القديمة .

البولوني في عصر النور ، والكلاسيكية والرومانسية .

يصف المؤلف الوضع الاجتماعي والسياسي في سنوات حكم « ستانسواف آوفاست » ثم أحداث تقاسم البلاد ، لغاية النصف الاول من القرن الماضي ، وعلى هذه الارضية الواسعة جدا ، يقدم أشهر الفنانين وأعمالهم ، ويبين الصلات الاساسية بين الفن البولوني والفن الاوروبي في تلك الحقبة . علاوة عن مقدمة من ١٠٠ صفحة ويحتوي الكتاب على ١٤٣ صورة باللونين الاسود والابيض ، و ١٦ صورة ملونة .

ولد آرتور سانداور في عام ١٩١٣ . وهو استاذ في جامعة فارسوفيا ، كاتب نشر وتجارب ، ناقد ادبي ، توراتي ، مترجم الادب الروسي والكلاسيكي . واحد من احسن النقاد والتجريبيين خلال مابعد الحرب ، مؤلف عدد كبير من الدراسات النقدية التي تتميز بنظرة ناقبة نادرة وبتفسير متجدد ، منها :

« شعراء ثلاثة اجيال »

« زلاتي »

« في وحدة المضمون والشكل »

« دون ترفة تفضيلية »

« الموقف ازاء ... »

« الادفال في الادب »

« تاريخ مقتضب للمسرح البولوني »

تأليف : « زبنييف راشيفسكي »

المادة الهائلة التي كونها المسرح البولوني خلال سبعة قرون ، لغاية عام ١٩٢٩ . ويتحدث الكتاب عن تنظيم الحياة المسرحية وعن تطور الاساليب العائدة لها ، وعن نشاط الشخصيات الكبيرة ، وعن طبيعة المع المشاهد أو اكثرها تميزا لكل حقبة من الزمن . ويصف وضع المسرح البولوني بالنسبة الى تطور هذا الفن في اوربا والوضع العام للثقافة البولونية في مختلف العصور . واذا ما تطرق احيانا الى القضايا المعقدة جدا ، فإنه يفعل ذلك بأسلوب سهل وواضح . أن كفاءة المؤلف ومعارفه الواسعة ساهمت في خلق كتاب ذي صفة استثنائية ، وبما أن المسرح هو مجال يشاع الحياة الثقافية للمجتمع كله ، بنسبة هي الى حد ما كبيرة ، فيمكن ان يقال انه كتاب لكل الناس تقريبا . يرافق النص ٢٤ رسما ، تشرح التحولات التي طرأت على فن العمارة ، والزخارف ، والازياء ، وتقدم اهم عمليات الاخراج المسرحي وأشهر نجوم خشبة المسرح البولوني .

ولد زبنييف في عام ١٩٢٥ . احد اعظم المختصين في المسرح ومؤرخيه . اهم اعماله تناولت المسرح الرومانطيسي عام ١٩٥٩ .

وهو استاذ في معهد الفن البولوني في أكاديمية العلوم البولونية منذ عام ١٩٩٧ . استحق جائزة ليون شيلر في عام ١٩٥٨ .

وقد نشر فيما نشر : « حول التقاليد المسرحية في بوميرانيا وفي بولونيا الكبرى وفي سيليزيا » .

« حول بناء المسارح » الخ . . .

كتابه الاخير يتضمن تأليفا تاريخيا عن المسرح البولوني . وقد انتظر صدوره وخلال مدة تزيد على عشرين عاما ، محترفو المسرح « من ممثلين ومخرجين ومزخرفين » الخ . . وعدد كبير من رواد المسرح .

مؤلف الكتاب ، وهو مؤرخ شهير في المسرح ، كلل جهود سنوات عديدة بعمل مميز للغاية . يبحث ويصنف بدقة تصنيفا دقيقا جميلا ،

« بيكاسو في بولونيا »

ومؤرخ الفن « يوليان ستارجنسكي » .
 ترافق هذه الذكريات صور فوتوغرافية
 عديدة اخذت خلال اقامة بيكاسو في بولونيا
 في فارسوفيا وكراكوفيا وفروتسواف .
 يتضمن الكتاب ايضا بحثين حريصين
 « مييتشسواف بوربسكي » و « آنجي
 اوسيك » مكرسين لتحليل عمل الفنان ،
 ومقالات عديدة تتطرق الى استقبال فنه في
 بولونيا ، وقائمة كاملة بلوحاته التي اقتنتها
 بولونيا .
 ويختتم هذا الكتاب الذي اصدره
 « مييتشسواف بيروفسكي » بسلسلة من
 الرسوم الملونة لبيكاسو .

هذا الكتاب هو مجموعة مزينة بتصاوير
 غنية مكرسة للصلات التي تجمع فيما بين
 فن المصور الشهير وشخصيته وبين بولونيا .
 اقام بابلو بيكاسو في بولونيا في عام ١٩٤٨
 حيث شارك في مؤتمر السلام المنعقد آنثذ
 في فروتسواف .

يبدأ الكتاب بذكريات عن بيكاسو ، كتبها
 اعلام من ممثلي الاوساط العلمية والثقافية
 البولونية الذين رافقوا الفنان خلال اقامته
 في بولونيا . ومنهم مدير متحف فارسوفيا
 الوطني « ستانسواف لورنتز » والناقد
 المسرحي « رومان شيدووفسكي » ، والشاعر
 « ستانسواف ريتشارد دوبروفولسكي »
 « والمهندسة المهارية « هيلينا سيركوسوفا »

AL-MARIFA

CULTURAL MONTHLY REVIEW

issued by the ministry of culture & national guidance in syria

January 1979

سعر العدد

قرش سوداني	٢٠	قرش سوري	١٥٠
قرش ليبي	٢٥	قرش لبناني	١٥٠
ريال سعودي	٢	فلس اردني	٢٠٠
دينار جزائري	٤	فلس عراقي	٢٠٠
مليم تونسي	٢٠٠	فلس كويتي	٢٠٠
درهم مغربي	٢	قرش مصري	٢٠